

واصف
علی
واصف

دلِ دریا مندر

فہرستِ مندرجات

۱۱	محبت
۱۶	خوف
۲۱	صاحبِ حال
۲۶	یہ کائنات
۳۳	اے ہمدمِ دیرینہ!
۳۸	صدِ اُقت
۴۴	وعدہ
۴۸	اسلام، فرقہ، صفر
۵۲	رفاقت
۵۹	تقدیر بدل جائے تو...
۶۵	طائرِ شش
۷۱	دعا
۷۵	چہرہ
۸۰	علم
۸۴	اضطراب
۸۹	سکونِ قلب
۹۲	تضاد و امتداد
۹۹	خوشی اور غم
۱۰۵	میں اور میں
۱۱۰	آرزو
۱۱۵	فیصلہ

متقدمس ایام کو
منازعہ بنانے والوں کے نام —
بڑے افسوس کے ساتھ!

آغازِ گفتگو

خاموش چہرہ، خاموش لفظ کی طرح، صاحبِ نظر انسان کے سامنے بولتا ہے۔ خاموشی خود گویا ہوتی ہے۔ صاحبِ نظر سکوت سے بے غلام ہوتا ہے، اُس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں۔ اُس پر راز ہائے سرستہ کھلتے ہیں۔ اُس پر افکارِ عالیہ کا نزول ہوتا ہے۔ اُس پر پالنے اسماء کے نئے معانی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اُترتے ہیں۔ اُس کے لیے علامات کا در ایسے وا ہوتا ہے کہ وہ رموزِ مرگ و حیات سے باخبر ہوتا ہے۔ اُس کی ندگی میں ہونا ہونا مسلسل ہوتا رہتا ہے۔

صاحبِ نگاہ کے سامنے فاصلے فاصلے نہیں دہتے۔ زمانہ مکاں کی دقتیں اُس کی چشمِ دنیا کے سامنے سمٹ جاتی ہیں۔ وہ ماضی اور مستقبل کو یک وقت حال میں دیکھتا ہے۔ جو واقعات ہو چکے ہیں اُس کی نظر کے سامنے دوبارہ ہونے لگتے ہیں اور وہ واقعات جو ابھی پردہٴ غیب میں ہیں اُس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے چشمِ دنیا کا کہ صاحبِ نگاہ کے لیے چشمِ کمالیزہ قہر ایک مقدس آیت کی طرح ہوتا ہے۔ صاحبِ نظر اس کائنات کو کتابِ مبین کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے

رات	۱۱۹
نمائش	۱۲۵
ہر شے ساز	۱۳۰
انتظار	۱۳۶
کامیابی	۱۴۰
عمل	۱۴۴
ابتلا	۱۴۹
بڑھاپا	۱۵۴
گنہگاروں کے ہم	۱۶۱
نہیند	۱۶۶
وقت	۱۶۱
یاد	۱۶۶
آرزو اور حاصلِ آرزو	۱۸۲
مقابلہ	۱۸۶
زمین و آسمان	۱۹۳
طاقت	۱۹۹
پروری	۲۰۴
عشرِ ناس کا روالہ وجود	۲۱۰
عبادت	۲۱۵
خوش نصیب	۲۲۱
اختلاف	۲۲۵
السلام علیکم	۲۳۰
رزق	۲۳۴
پیغمبرِ مکمل	۲۳۹
صبر	۲۴۳

جس میں کوئی شک نہیں۔ خالق ایک ہے۔ تخلیق کا انداز ایک ہے۔ قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی نظیر و تقسیم ہے۔ کائنات کو باطل سمجھنے والا کسی مقدس کتاب کو نہیں مان سکتا۔ یہ کائنات ایسی نشانیوں کا مرتبہ جمال ہے کہ ان کی تلاوت اہل نظر حضرات کا شغل ہے۔ اہل فکر حضرات اور اہل ذکر حضرات انہی نشانیوں سے اصل کائنات کا پتا معلوم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کچھ کوئی کی تار بھی میں پائے والی اور قرآن کو نازل فرماتے والی ایک ہی ذات ہے۔ اور یہی ذات شکم ماد میں انسان کی تشکیل فرماتی ہے۔

ہر طرف ایک ہی ذات کے جلوے ہیں۔ رنگ رنگ کے جلوے دراصل بے رنگ کے جلوے ہیں۔ خالق انما غنی ہے کہ ہر اظہار اور آشکار اُس کا اپنا ہے۔ وہ اشتا ظہر ہے کہ ہر غنی اُس کا اپنا ہے۔ چشم بینا کے لیے یہ کائنات آئینہ زدے حسن ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ تماشا اور تماشا ٹی ایک ہی شے ہے۔ تماشا لگانے والا خود تماشا ٹی کے رنگ میں ہے۔ وہ خود ہی ہے، خود آئینہ ہے، خود نظر ہے، اور خود ہی خود کے رو بہ ہے۔ صاحب نگاہ یہ اُسی کے نور سے دیکھتا ہے۔ اُس کے نور سے دیکھنے والا اُس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا۔ یہ ذات بات کے جھگڑے، یہ عقیدہ توں کی توفیق یہ اعتقاد و ات کا اختلاف، یہ من و تو کی بحث، یہ سب دوریوں کے ارباب ہیں۔

تقرب کے جلوے رنگ اور آواز سے بند ہیں۔ وہاں

صرف نور ہے، روشنی ہے۔ روشنی اور صرف روشنی۔ لیکن چمک کا وہاں ہوا ہے۔ چمک تو معلوم ہو۔! قطرہ اپنے اندر قلوب کی گہرائی اور پستی رکھتا ہے۔ چمک وا ہو تو معلوم ہو۔! ذرے میں صحراؤں کی وسعتیں جلوہ گر ہیں، لیکن کوئی دیکھے تو سی۔ رانی کے واسطے کہ کائنات کے جلوے موجود ہوتے ہیں۔ کون جانے۔ ایک بچ میں تو بہار باد و بہار کے غور کے لیے صرف کئی سوچو جو ہے ایک انسان کتنی منزلوں کے جہز کا باعث ہو سکتا ہے۔

یہ علم ہر بشر پائیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارے اور ہیں۔ اُن کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ اُن کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ما کوئی مشرق ہے نہ مغرب بلکہ ہر مقام یک وقت مشرق ہے مغرب ہے۔ اگر چشم بینا نے تو گوش شائق کا میسر آنا لازم ہے۔ نظر طے تول کیوں نہ ملے۔ دل مل جاتے تو کیا نہ ملے گا۔ دیکھنے والے سننے والے بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اُس کی آواز سننے ہیں۔ انسان کو دیکھتے ہیں۔ اُس کے خاموش چہرے کی آواز سننے ہیں۔ سننے والے اس کائنات میں ہر آن، ہر اذان کو سننے ہیں۔ سننے والے ساز کے اندر محض نغمے کو سننے ہیں۔ نغمے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں۔ غور ابھی سائیں ہے اور اہل دل کا دل اہل جاتا ہے۔ حسن ابھی پردے میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اہل تیش، اہل نظر اور اہل دل حضرات دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ اور اس دنیا میں پُر اسے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محبت

جو ذات شمع نامداد میں بجے کی ضرورت گری کرتی ہے، وہی ذات خیال اور احساس کی ضرورت گری ہے۔ پیدا فرمانے والے نے چہرہ کو کافر دینے والا بنایا اور تقویٰ کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک ریج (RANGE) میں اثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہیں، انھوں کو دینا فی عطا فرمانے والا نظاروں کو رعنا کی عطا فرماتا ہے۔ وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے، خود ہی دلبر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دلبری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی ستر دلبریں ہے۔

محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، انسانے رقم ہرے، شعرا نے محبت کے قصیدے لکھے، سرخیے لکھے، محبت کی کیفیت کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئیں، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی۔ واقعہ کچھ اور ہے۔ روایت کچھ اور۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ کائنات بدلی بدلی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے۔

محبت سے آتشا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے، اندیشہ ہائے مودود زیاں سے نکل کر انسان جلوتہ جاناں میں گم ہو جاتا ہے۔ انسان کی تیرہائی میں میسے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسنا ہے بے سبب، روتا ہے بے حجاز، محبت کی کائنات

چراغوں سے نئی روشنی حاصل کی جاتی ہے۔
یہ کتاب کوشش ہے کہ اس روشنی کا پرتو پیش کیا جائے۔
روشنی تو روشنی ہے کسی کی دسترس میں نہیں۔ نور، منور کرنا ہے۔
اور جب آنکھ منور ہو تو دل نور ہے۔ منور دل کو دریا کہا گیا ہے۔
دریا رواں دواں، یقین کے راستے پر چلنے والا، کناروں سے نکلتا ہوا،
اپنی منزل مقصود کی طرف، راستے میں کبھی ڈھمکنے والا، ہمیشہ گامزن،
انجام کار اپنی منزل مراد سے واصل ہوتا۔ سمندر کی آغوش میں ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر۔
چشم بینا کے جلوے ہیں درد کماں دل، کماں دل دریا اور کماں سمندر۔
پیدا ہر سے دل، بیٹھے دریا اور کڑے سمندر۔ لیکن چشم بینا کے لیے
دور در و دوری نئی کائنات ہے۔

حاضر میں یہ چند مضامین۔ پرانے چراغ۔ شاید ان میں نئی
روشنی ہو۔ چشم بینا آپ کے پاس ہے، آپ کے اپنے پاس!!
واصف

عجب کو محبوب میں کبھی باغی یا غمی نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں لگتی۔ محبوب کی ہر اور ادھر لڑی ہے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی کم ہے۔ اس کی وفا کو کلمہ طبع اور جفا بھی پرکشش۔ محبوب کی جہاں کسی عجب کو تک وفا پر مجبور نہیں کرتی۔ دراصل وفا ہوتی ہی ہے فنا کے لیے ہے۔ محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند و ناپسند عجب کی پسند و ناپسند کے رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جہاں کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔

محبت اشتیاق نفس اور تکلیف کو جو کا نام نہیں۔ اہل ہوس کی سناٹا بھی PSYCHE اور ہے اور اہل دل کا انداز رکھ کر اور محبت دور و دور کی خدمت ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ محبت کے لیے کوئی خاص مقرر نہیں۔ محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سو ذہل پر واد کسی مفس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔

عقیدہ دل اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر کچھ غیر ہے محبت نہ ہو تو خواہے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو جی محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق اپنا محبوب لینے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت رنجے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے۔ لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی، عشق نور حقیقت ہے یہ نور نہاں ہے بھی جہاں ہوگا، عاشق کے لیے محبوب ہوگا۔ عشق نبی، عشق حقیقی ہے عشق آل نبی، عشق حقیقی ہے عشق اصحاب نبی، عشق حقیقی ہے عشق جامع عشق حقیقی ہے اوس قرآنی عاشق حقیقی ہے۔ عشق، دوستی عشق حقیقی ہے۔ بلکہ اقبال کا عشق نبی عشق حقیقی ہی کہلاتا ہے۔

محبوب کا پھر، عجب کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستانِ اُلفت کو کم و بیش اپنا ہی حصہ سمجھتا ہے وہ اپنے فم کا گھس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرتی ہے۔ محبت آسمانوں کی لیے کراں دستوں کو ایک جست میں ملے کر سکتی ہے محبت قطرے کو کھلم آٹھ کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سناؤ بیٹی ہے۔ محبت کہنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ فطری کبیر کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآنِ فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ حیات و مرگ کے فنی عروج کی جدا گانہ آگاہی ہے۔ محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ عجب اور محبوب کا قریب ہو کر خوشگوار بنا دیتا ہے عجب کی جدائی سے ہمارے روبرو جاتی ہیں۔ محبوب کا خالق بیانی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قیمن کی خوشبو سے بیانی کوٹ آتی ہے یہ بڑا راز ہے۔ یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے۔ اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت ہر توانا کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی دستوں اور زمینوں سے آشنا کرتی ہے۔ اسے خوشبوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے۔ اسے آئینہ سناٹی دیتی ہیں۔ وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے۔ اُسے نازنیم شب کا مضمون کچھ میں آتا ہے محبت کھڑے والا ایک ہستی کے ننھے ننھی تلاش کرتا ہے۔ وہ باہمی سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ زندگی کے پتے ہر نئے لوگزار میں محبت گویا ایک نقشہ ان سے کم نہیں۔ محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ محبت پیچھے تو پوری کائنات اور کھٹے تو ایک قطرہ غل۔

در حقیقت محبت، آرزوئے قرب خُش کا نام ہے۔ ہم ہر وقت جس کے قریب پہنچنا چاہیں ہیں وہی محبوب ہے۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز ہے اگرچہ جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی خاک بھی گوارا کرتے ہیں وہی مجبور ہوتا۔

اگر قطرہ شبنم و اصل قلم بود اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہوتا تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق قلم یا عشق حقیقی کہلاتے گا۔ پیر کا مل کا عشق، عشق نبی ہی کہلاتے گا۔

حضور اکرم کو نور خدا کا جانا ہے اور ولی چونکہ ظہر عشق نبی ہوتا ہے اسے ظہر نبی یا مظہر نور خدا کا جاسکتا ہے۔ پیر کا مل کو عشق میں موصوف غل الہ کا جانا ہے۔ مولانا روم نے اس کو یوں کہا ہے۔

ہر کہ کبیر و ذات حق را یک نرید
لے مرید و لے مرید و لے مرید
ہر حال عشق مجازی کو یہ وسیع شیعہ کا عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔

ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند پائند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لٹی جا رہی ہے، محبت کرنے والے کبھی شہروں میں دیر اٹھانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ وہ انسان کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی مہمل شکل، مہمل شکل حقیقی شکل دکھاتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا اثر ہے جس میں تنہا لگے تو کن جاتے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا شہنشاہ اکی آئینے میں نظر آتا ہے۔

آج کا انسان محبت سے دُور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دور جا رہے سے دوچار ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ وہ نکلنے اور ڈوبنے اور سورج کا منظر دیکھ بھی کر سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے نا آشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان دُور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کی سانس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف یونٹ ہی نہیں، زندگی گلن بھی ہے۔ زندگی صریح

حاصل ہی نہیں، ایثار بھی ہے۔ ہر ن کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی کا عاقلوں کی آواز ہی نہیں اس احساس پر آواز بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں زندگی تو ہمیں ہی ہے، تو ہمیں ہی ہے۔ زندگی میں صرف شینیں ہی نہیں چہرے ہی میں تلاشی کا بلی بھی۔ زندگی مادہ ہی نہیں رُوح بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات زندگی خود ہی محرک محبت بھی ہے۔

فیصلہ

آدھارستہ ملے کر آیا۔

اب کیا سوچ رہا ہے آخر

انجانی منزل کی جانب

چلتا جائے

یا واپس ہو جائے راہی !

سوچ کے بعد ایذا عجب ہیں

سوچ کے ہی آغاز کیا تھا

سُورستوں میں ایک چٹا تھا

ادراپ سوچ ہی روک رہی ہے ؟

آگے بھی کچھ تاریکی ہے !

لوٹ کے جانا بھی مشکل ہے !

سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے !

ایسے راہی کی منزل ہے ۔۔۔ آدھارستہ !

خوف

خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہر نامزدی نہیں۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ جب انسان اپنی کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا، تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے۔ خوف ناروا خواہش کا اڈھیں منکل ہے۔

ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے اور اگر وہ محبوب انسان اپنی ہی ذات لگای ہو، تو خوف سے بچنا محال ہے۔ اپنے آپ سے محبت دوسرے انسانوں سے تصدیق کا تقاضا کرتی ہے اور دوسرے انسان اس انسان سے محبت نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ اور صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے عدم تعاون کا خیال ہی خوف پیدا کرتا ہے۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے جاننے والے مجھے مانتے والے نہیں ہیں، انوکھوں میں ہیں؟ کسی انسان کو انسانوں میں محبوب بننے کے لیے ان سے محبت کرنا پڑتی ہے اور دوسروں سے محبت کرنے کا عمل اپنے آپ سے غافل ہونے کا عمل ہے۔ اور یہ عمل اپنی ذات سے محبت کرنے کے عمل کے خلاف ہے، اس لیے محبت توڑنے خوف خلق سے میرزا نہیں ہوتی۔

خوف ایک اندازِ نظر ہے، ایک نقطہ نگاہ ہے، ایک دامن ہے، جو حقیقت ہی کو سامنے آتا ہے۔ ہر حادثہ ضروری نہیں کہ رونما ہونے سے پہلے خوف پیدا کرے اور ہر خوف ضروری نہیں کہ کسی حادثہ پر ہی ختم ہو۔ حادثہ اطلاع کے بغیر آتا ہے۔ خوف بذاتِ خود ایک حادثہ ہے، جو آتا ہے اطلاع کے بغیر اور انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ٹکس بیٹھیا کمال سے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے۔ کیوں آتا ہے۔ کیا معلوم!

بڑی ہی ذی سزا خوف ہے۔ نیت اعمال سے مخفی ہوتی ہے اس لیے خوف اعمال کے تجویز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ لہذا اس عمل جس کی نیت بڑی ہو اور نتیجہ اچھا ہو، خوف پیدا کرتا ہے۔ گا۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ بُرا ہو خوف سے آزاد ہو سکتا ہے۔ خوف دراصل بڑی نیت کی تخلیق ہے۔ نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی۔

اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پیمان بٹائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے۔ ان کے اعمال اچھی نیت کی وجہ سے درست ہیں۔

نیچے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے۔ اندیشہ ہماری خواہش کے برعکس کسی نیچے کا امکان ہے جب خواہش خوش نیت ہو تو کسی قسم کی بغیر خوف پیدا نہیں کر سکتا۔ جب خواہش بد نیت ہو تو کسی قسم کا بغیر خوف سے نہیں بچا سکتا۔

اللہ کے دوستوں کو ظالم نہیں ہوتا۔ کسی شے کے کم ہونے یا کم ہونے سے لال پیدا ہوتا ہے اگر انسان اپنے کسی معاملہ پر ہمیشہ قانع رہنے کی خواہش بحال رکھے تو ظالم پیدا نہیں ہو گا مثلاً اپنے حسن اپنی جوانی کو ہمیشہ قائم رکھنے کا حاصل خواہش مذکورہ کی جانتے تو کبھی ظالم نہیں ہو گا۔ خوف اور حزن حاصل کو مستحکم بنانے کی خواہش اور کوشش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔

زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نہیں بچ سکتی۔ زندگی صاف ماضی اور مستقبل کے سنگم کا نام ہے۔ ماضی اور مستقبل دونوں ہمارے اختیار میں نہیں۔ حال پر اختیار برقرار رکھنے کی سعی نام فہم کے سوا کچھ پیدا نہیں کر سکتی۔

خود کو محفوظ بنانے کی خواہش بغیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہش بندگی اپنے اندر گرتی رہتی ہے، ریت کی دیوار کی طرح۔ اسے کسی آندھی یا طوفان کے سختی کی ضرورت نہیں۔ انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مخلوق ہوتے ہیں۔ باہر کے کوم تو ہمیشہ دہی رہتے ہیں۔ بہاریں اور خزاںیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشہ پالتے رہنے کی وجہ سے کسیر بدل جاتے

ہیں اور پھر ہمیں نہ ہمارا اس آتی ہے اور نہ خزان۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتبائیں مدد نہیں کر سکتیں۔

خوف اس انسان کو اُس انسان سے آتے ہیں جس کو وہ خوف زدہ کرتا ہے۔ ہمارے ڈرتے اور مرتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مراتب کے خواہاں ہوں۔ ہمارے خوف کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیں ناپسند کرتے ہیں اور پھر یہی ناپسندیدگی ان کے جیروں پر سوالات لکھتی ہے اور ان سوالات کو پڑھ کر ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی جب جیروں کو ناراض دیکھتا ہے تو اسے ان سے خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ گنگا خورہ اگر زبان کھول دے تو جانے کیا ہو جائے۔

ہر ظالم کو مظلوم سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے۔ ڈرنے والا ہی ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ جس دشمن سے ڈرتے ہیں وہ بھی تو ہم سے ڈرتا ہے۔ باڈو کہیں اسے مارا خوف پاتا رہتا ہے جس نے ہمارا سکون برباد کیا، اس کو کب چین نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اندر اچالا ایک دوسرے سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔

پیسے گنے اور بچ کرنے والا غریب ہو جائے کہ دوسرے سونیں کستا باقی لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں۔ حکومتیں بے وقتوں سے ڈرتی ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے۔

طلبہ اساتذہ سے ڈرتے ہیں اور اساتذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے والا ہر حال ڈرتا ہے۔ خوف ایک حد تک تو خیر جاتا ہے۔ خوف احتیاط پیدا کرتا ہے اور احتیاط زندگی کے تیز سفر میں ایک موزوں اور مناسب عمل ہے۔ لیکن ایک حد سے زیادہ خوف ہر تو انسان کا سارا تشخص اس کی ساری سائیکہ (PSYCHE) اس کا باطنی وجود، ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔

خوف زدہ انسان پتلی کی کھڑکھڑاہٹ سے ڈرتا ہے۔ سرسراہٹ سے ڈرتا ہے وہ آنکھوں سے ڈرتا ہے۔ وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اپنے آپ سے ڈرتا ہے۔ اپنے ماضی سے ڈرتا ہے۔ اپنے حال سے ڈرتا ہے۔ اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے، بلکہ اپنے پرانے یہاں تک کہ اپنے ہی ستانے

سے ڈرتا ہے۔ خوف اگر ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ کے بغیر ہی خوف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ڈسے ہوئے انسان کے لیے ہر امکان ایک ٹریبونڈی ہے۔ اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔

خوف زدہ انسان خود کو اس بھری ہوئی دنیا میں تنہا محسوس کرتا ہے۔ خوف احساسِ تنہائی ضرور پیدا کرتا ہے۔ خوف زدہ انسان کی مثال ایسے ہے، جیسے کسی دینے محرم میں تنہا سفر کو رات آجائے۔ اور جب انسان اپنے وجود سے بے خبر ہو اسے اپنے وجود کا احساس بھی مشکل سے ہوتا ہے۔

خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور عمل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے پُروردہ کر کے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نشتا سے الٹی کو مان لیا جائے تو زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ نہ امیری کا غیری کا۔ نہ عزت کی نشا نہ ذلت کا ڈر ہے سب اس کے انداز ہیں۔ وہ جو چاہے عطا کرے۔ ہمیں راضی دینا ہے۔ درد ہماری سرکشی اور خود پسندی کی سزا صرف یہی ہے کہ ہمیں اندر سے دبوچ لیا جائے۔ ظاہر کے جسم میں تو کوئی خراش نہ ہو لیکن اندر سے ہلنی وجود قاش قاش اور پاش پاش ہو چکا ہو۔

جب زمین والوں کی بادشاہیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے غلاب کا دیا چر خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ ممالک حکمرانین معاشرے تہذیبیں افراد وغیرہ کسی جان خوف زدہ ہوتا ہے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ہر واقعہ اندیشے سے دو چار ہوتا ہے۔ ہر شے ایک بے نام اندیشے کے ساتھ لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔

جب انسان قندلے دُور ہو جاتے تو سکون انسان سے دُور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف تسلط کر دیا جاتا ہے۔

جب زندگی اپنی افادیت، ہمنویت اور تعلق کو مفے تو تیر خوف کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ انسان جب انسانیت ترک کر دے تو اسے خوف سے بچنا مشکل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف بے دوج اور بے معنی خوف ایک غلاب ہے۔ اس کو مسلسل سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ

انسان خوفِ خدا رکھے۔ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اس کا قیام عارضی ہے۔ اسے ضرور اسی راستے پر گامزن ہونا ہے جس پر اس کے آباؤ اجداد سفر کر گئے۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف نہٹ جاتا ہے۔
خوف کی فطری کسی غفلت کی گئی گاہ اور کسی مجرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی شے نہیں۔

یہ صرف نشان دہی ہے کسی نادرِ اعمال کی کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔

خوف زدہ انسان اول تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور اگر کر بھی لے تو غلط فیصلہ کر جاتا ہے خوف اعصاب شکن بیماری ہے۔ اس سے انسان کی تمام فکری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور اس کی گفت و شنید بے ریزہ و بربزہ ہو جاتی ہے۔

خوف کا پتہ یہ ممکن اس انسان کا دل ہے جس میں اس کا دل نہ ہو کیونکہ گئی چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی مات ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ خوف خوراک سے طاقت اور نیند سے راحت چھین لیتا ہے۔ سب سے بد قسمت ہے وہ انسان جو اپنے مستقبل سے غافل ہو۔ جدا ہوئے والے پہاڑ اور ادب نہ کرنے والی اولاد سے خوف آتا ہے۔ اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر توبہ کر لی جائے تو خوف دور ہو جاتا ہے۔

اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے ہی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی بلکہ کوئی فطری ایسی نہیں جو مصافحہ نہ کی جاسکے کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں رحم کرنے والے کا کام یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی غایبوں کے بعد وجود کیا جائے۔ اور یہ رحم ہوتا ہی ہوتا ہے کسی کو خوف زدہ نہ کیا جائے تو خوف کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ وہاں سے خوف دور ہوتا ہے اور وہاں کا حاصل اور اس کا حاصل ہی یہی ہے کہ یہ زمین ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔

صاحبِ حال

جس طرح مشاہدہ کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، اسی طرح صاحبِ حال بڑھنے یا سننے والی بات نہیں زادہ دیکھنے والی شے ہے۔ اس کے جلوے خرد اور جہول کی سرحدوں پر ہوتے ہیں جہاں اہل عقل کی حد ہے اور یاں سے صاحبِ دل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جذب اور سلوک کے درمیان ایک منزل ہے جسے حال کہتے ہیں اور جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے۔ صاحبِ حال اس مقام پر ہوتا ہے جہاں قائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ الفاظ حقیقت کو محسوس کر دیتے ہیں۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے صاحبِ حال الفاظ سے گزراں ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اہم سے معمولی دریافت کرتا ہے۔ نعمت سے شہم کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ وہ مطلع الفرائض سے بھی مطلع امدہ ہو رہا ہے اور اس کی نگاہ وہ بڑے مروج کی لاش پر بھی ہوتی ہے۔ صاحبِ حال قطرے میں قندم اور دڑے میں صحرا کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صاحبِ حال تغیر و تبدل سے مرعوب و متاثر نہیں ہوتا۔ جو کم بدلتے ہیں، زمین و آسمان کے جلوے بدلتے ہیں، آغاز و انجام کے رشتے بدلتے ہیں، لیکن صاحبِ حال نہیں بدلتا۔ وہ زندگی اور موت کو ایک حقیقت کے دو رخ سمجھتا ہے۔ وہ عمر اور خوشی سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے انوکھے رشتوں کا مفسر ہوتا ہے۔ اس فنا کے دہس میں صاحبِ حال ملکِ اہلِ کافہ کا سفیر ہے۔ صاحبِ حال اس زمانے میں کسی اور وطن کا پتہ ارساں ہے۔ وہ ایسا صاحبِ مجنون ہے جو جزو کی گھٹیا بچا چکا ہے۔ اس کی نگاہ سات

دنگوں سے بہت آگے ہوتی ہے۔ وہ بیلے رنگ کے زیرِ رنگ سے آشن ہوتا ہے صاحبِ حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تیز بھی ہے اور شور بھی جہاں وارننگ بھی ہے اور آگ بھی۔ صاحبِ حال اکلاد اور اشیاء کے معانی اور مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدعا سے سفر ہے۔ وہ خود آگہی کے ایسے دشتِ وحشت میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں مذوقِ حق سے نہ وصل، نہ کوئی اپنا ہے نہ غیر وہ سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ دُڑوں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ اس کی ٹنگا وجود اور وجود کے باطن پر بھی ہوتی ہے اور عدم اور ناموجود کی حقیقت پر بھی۔ وہ ذات اور صفات کے تعلق سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیاں کا رابطہ ہر حال میں نہائے سے قائم رہتا ہے۔ صاحبِ حال خود ہی آخری سوال ہے اور خود ہی اس کا آخری جواب۔

صاحبِ حال بغیر حال کے کچھ میں نہیں آتا۔ اس کا حال بھی حال ہے اور خاموشی بھی حال۔ بہر حال صاحبِ حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے معلوم اور معلوم کے علم پر صاحبِ حال گنگنا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان کا اندازہ کریں جس کی ایک ہتھیلی پر آگ ہو اور دوسری پر برف۔ وہ نہ آگ بجھنے دیتا ہے، نہ برف کا انجماد ڈھٹے دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی جلوہ گاہ میں ٹھوکلزا ہوتا ہے، جہاں آنکھ کی راہ میں بینا کی کا پرہ و حال نہیں ہوتا۔ اس کی پیشانی زمین پر ہر تواس کی سجدہ گاہ آسمان پر ہوتی ہے۔ وہ کسی کو نزدیک سے پکارتا ہے اور جواب دینے والا دور سے جواب دیتا ہے۔ اس کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ صاحبِ حال فی دامن کے پردے میں دانائی کی چراغ جلاتا ہے۔ اس کی خاموشی میں جمالِ گنگو کے جلوے ہوتے ہیں۔ اس کے قُرب میں انسان اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی مغل میں گردشِ زمان و مکان گنگی جاتی ہے۔

صاحبِ حال کوئی انوکھی مخلوق نہیں۔ وہ انسان ہے۔ انسان کی دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ اس کا اندازِ نظر انسانوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ معمولی سے واقعہ کو غیر معمولی اہمیت

دیتا ہے۔ درخت سے پتہ لگے کہ تودہ پکار اٹھتا ہے۔

پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پرن اُڑا

اب کے پچھڑے کب ملیں گے دوپٹوں کے جا

ایک صاحبِ حال نے جنازہ دکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا زندگی کی آخری منزل۔ بولا: اگر یہ آخری منزل ہے تو ہم کون سی منزل میں ہیں۔ کیوں نہ آخری منزل کو دکھا جائے؟ ہر تخت چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، جنگل کی راہ لی اور بھراڈ آشنا ہو گیا۔

مولیٰ علیہ السلام کی صاحبِ حال سے ملاقات ہوئی۔ ایک دور کا بغیر اپنے دور کے صاحبِ حال سے مل کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا علم ہے، کتاب کا علم، کتاب کے علم تو کوئی کے پاس بھی تھا بلکہ کتاب ہی مولیٰ کے پاس تھی۔ صاحبِ حال کسی اور زمانے کے واقعات میں مصروف تھا۔ مولیٰ اپنے زمانے کا حال دیکھ رہے تھے۔ تھے یہذا اخراق بیعی و مینکم یعنی جہاں مولیٰ کے عرفان میں شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کے مقام پر شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بصیرت پر شک نہیں ہو سکتا۔ عسا، بیضہ اور کبھی پر شک نہیں لیکن صاحبِ حال آپ کی پہچان میں نہ آ سکا۔ صاحبِ حال کا علم، لُٹنی ہے، مخفی ہے۔ اے اللہ کی عنایت کا خصوصی مظہر کتنا چاہیے۔

ایک صاحبِ حال کا ذکر MATHEW ARNOLD نے اپنی نظم سکارچی

SCHOLAR GIPSY میں کیا ہے کہ ایک آدمی علمِ ظاہری کی اذیت سے تنگ آکر علمِ باطن کے سفر پر نکل گیا۔ آکسفورڈ سے بھاگا، ہوا طالبِ علم، علم کی طلب میں سرگرداں رہا۔ علم سے بھاگ کر علم میں داخل ہوا، جہاں صاحبِ حال کا کام ہے۔ وہ علم اڑ رہے۔ اس کی تلاش میں انسان زندگی سے نکل جاتا ہے اور بھر مروت سے بھی نکل جاتا ہے اور بھر حیات جاوداں پالیتا ہے۔ سکارچی ہر زمانے کو اکرتا تھا کہ جو ایک ہو گیا، کیا ہو گیا۔ وہ مرتیں نہ سکتا۔ وصت کو مرت نہیں اور کثرت سے بچ نہیں سکتی۔ جو دلہا نہیں مرتا نہیں جو تبدیل ہوتا ہے مرتا ہے۔

ایک صاحبِ حال مولانا دم سے ملا۔ بولا: مولانا! یہ کیا علم ہے؟ مولانا نے کہا: اے آپ

نہیں جانتے۔ صاحبِ حال نے اپنا علم ظاہر کیا بولانا بولنے پر کیا علم ہے؟ صاحبِ حال بولتے ہیں تم نہیں جانتے۔ میں پھر اس کے بعد بولانا دوں، غلامِ شمس تیرے پر کر رہا گئے بولانا بھی صاحبِ حال ہو گئے۔ صاحبِ مشنوی ہو گئے، ایسی مشنوی کو قلوب کی خشک زمین پر شبنمِ حقیقت کی نورانی برسات ہے۔ مشنوی صاحبِ حال بناتی ہے۔ پیرِ روشن کی محبت میں تیرے ہند ہی صاحبِ حال ہو گیا بلکہ صاحبِ اقبال بالکل ہو گیا۔

صاحبِ حال صاحبِ مشنق ہوتا ہے۔ صاحبِ وجدان ہوتا ہے۔ صاحبِ مشاہدہ ہوتا ہے۔ صاحبِ یقین ہوتا ہے۔ صاحبِ ایمان ہوتا ہے۔ صاحبِ نسبت ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ صاحبِ نصیب ہوتا ہے۔ صاحبِ حال کو جن رنگ و آگاہ کیا گیا ہے کہیں اسے 'سپر مین' (SUPER MAN) کہا گیا ہے کہیں اسے صرف مردِ یمن کی کہتے ہیں۔ صاحبِ حال حق گوئی حق شناسی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنا حق کہہ اٹھتا ہے۔ اس ایک نامِ الحق میں کتنی حقیقتیں پھنس جاتی ہیں۔ یہ کوئی صاحبِ حال ہی جان سکتا ہے۔

صاحبِ حال میں لنگھ کر ہونا لازمی ہے۔ وہ بعدِ سامان رسوائی سرِ بازارِ رقص کرتا ہے۔ صاحبِ حال کے رقص میں بڑے دوز ہیں۔ صاحبانِ حال کشتگانِ اخترِ سیم ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صاحبِ حال پیدا کرنے والی نگاہِ ضرور کار فرما ہے۔ کوئی ہے اس پر دسے کے پیچھے کسی کا ہاتھ ضرور ہے جو ان لوگوں کو حال عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسی ذات کو جو دے جس کا قرب انسان کو صاحبِ حال بنا دیتا ہے۔ ایسی ذات جو نظرِ کارِ انسان کو بدل کے دکھ دیتی ہے۔ دیکھنے والے سے خبر رہتے ہیں اور بدلنے والا بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ ذات علمِ ندائی کے خزانے لٹاتی ہے اور پھر صاحبِ حال جہاں جہاں سے گزرتے راستے گلگاہ اُٹھتے ہیں۔ صاحبِ حال بنانے والی ذات پر سلام ہو۔

صاحبِ حال بننے والے انسان کو خود سے دیکھا جائے تو ان کی فطرت میں وہ قادرِ شہادت کی بنیاد ہی غری ضرور ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو صاحبِ علم بھی ہو اپنے عمل کی استقامت

صاحبِ حال میں مل سکتا ہے اور صاحبِ حال ہو جانے کے بعد اس کا صاحبِ علم ہو جانا بلا قدر ہے۔ مثلاً آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں جو غلوں سے تصویر بناتا ہے۔ زندگی بھر استقامت سے فن کی خدمت کرتا ہے۔ ایک صبح نہ جانے کیوں اس کا ہر شے رنگِ اجسام کو کیوں پرانے آتے آتے خطاطی کے شپارے میں کھینچ کر لے گیا ہے۔ وہ قرآنی آیات کے سن میں ایسا بخیر ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن کر دیا جاتا ہے اور وہ صاحبِ حال بن چکا ہوتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اور آدمی تھا اور اب کیسے ہو گیا، بس ہو گیا۔ بنانے والے نے بنا دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے۔ اندھیوں کو روشنی بخشتا ہے۔ عاصیوں کو معاف کرتا ہے اور صاحبانِ استقامت کو اپنے لطف میں داخل فرما کر صاحبانِ حال بنا دیتا ہے۔ فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے لیکن حقیقت اور صداقت صاحبِ حال کے پاس ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر کوئی مصنفِ علم کو خدا کا فضل سمجھنے والا تعظیمِ جاں کے معاملے سے استقامت؟ صبر سے گزرتے تو اسے وہ نگاہِ قبول فرماتی ہے۔ پھر اس کے اعمال و احوال کیسے بدل جاتے ہیں۔ وہ قیہ وجود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے بے نیازِ مژم دور کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں فتویٰ کیا کرے گا۔ قبول کرنے والا قبول کر رہا ہے، تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں، اگر سائنس کا فضل کسی کو صاحبِ حال بنا دے، تو ہم کہیں برہم ہوں۔

اعتراض کرنے والے فاعلِ استعمال کرتے ہیں۔ قانونِ استعمال کرتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ استعمال کرتے ہیں اور صاحبِ حال فاعلِ استعمال سے سہا رہتا ہے۔ فتویٰ اقبال کے خلاف تھا تو فطرت اس کی آنکھیں خاکِ مدینہ و نجف کا شہر لگا رہی تھی۔ وہ دانائے راز بنا دیا گیا۔ اسے فطرتی عطا ہوئی، قلندر ملی۔ وہ اپنی ایک ہو گیا، عمارِ راہِ حجاز ہو گیا، مسیحی اس کے خلاف رہے فطرت اس کے ساتھ ہو گئی، اقبال کا صاحبِ حال ہونا تھا یقیناً اقبال کو صاحبانِ حال بننے سے محروم کر گیا۔ یہ اس نگاہ کے فیصلے ہیں۔ اس کی عطا کے شے میں عمل کسی اور رخ کا ہوتا ہے فضل کسی اور طرف پہنچا دیتا ہے۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے۔

یہ کائنات

یہ کائنات جہاں آئینہ جمال ہے، وہاں بھی کائنات مظہر صفات الہیہ اور مظہر صفات انسانیہ ہے۔ کائنات میں رونما ہونے والا ہر واقعہ، ہر عمل اور ہر کرشمہ انسان کی داعی اور ذاتی کائنات میں منکسر ہوتا ہے۔ یہاں اور ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حیرت پر جوئی نمک ہر شے اپنے اندر ایک عجیب پیغام لکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک باہمی استعارہ۔

یہ کائنات مرقع نور ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لکشاؤں کے عظیم اور وسیع سلسلے، شمس و قمر کے جلوے، پچکنے والے ستاروں کی یہ سین کائنات اتنی منتر ہے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اتنی روشن کائنات ایک روشن دلیل ہے، اپنے نورانی خالق کی۔

اگر ذوقِ نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجیب تناشا ہے۔ کروں میں آفتاب ہیں، آفتاب ہیں قطروں میں بحر ہیں، دریا جاب ہیں۔ قدوں میں دشت ہیں۔ دیکھنے والی نظر ہوا تو ظاہروں کی نہیں۔ اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہ دیا جائے، بلا مبالغہ ہوگا۔ ہم ایک کمرج سے وابستہ ہیں اور اس کائنات میں ایسے کہ روڈوں، سورج، موجد ہیں۔ ایسے سیانے اور ستارے ہیں جو پچکے ہیں جن کا زمین سے فاصلہ ہزاروں لاکھوں سال نور ہے۔ یعنی ایک لاکھ چھیالیس ہزار سال کی مسافت رفتار سے چلنے والی روشنی ایک تار سے زمین پر آنے میں لاکھوں سال لیتی ہے۔ اللہ اللہ! وسعت انسان کو سچ کر ہی سم جاتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں زمین کی کیا حیثیت اور زمین میں

صاحبانِ حال کے سلسلے میں قائدِ اعظم کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت و صداقت کا پیکر، قائدِ اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا۔ اسے صاحبِ بنا دیا، فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی۔ اسے قائدِ اعظم رحمتہ اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ اہلِ مشرق کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا۔ مستر میں رہا، اہلِ باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے۔ یہ فیض ہے کسی ذات کا۔ یہ فیض کا بیحد ہے۔ اہلِ باطن قائدِ اعظم کے ساتھ ہو گئے، منزل مل گئی۔ حکامِ بینِ الفتویٰ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز تھا، قائدِ اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے۔

جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ اور ہر سلسلہ کا کوئی بانی ہے، اسی طرح قائدِ اعظم نے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوا ہے اور وہ طریقت ہے "پاکستانی" اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے ختم ہیں، ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن خاکِ حرم سے کم نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدتِ افکار عطا کی، قائدِ اعظم نے وحدتِ کردار۔

آج اگر قوم میں کوئی انتشار خیال ہے تو اس لیے کہ وحدت عمل نہیں۔ وحدت فکر و عمل عطا کرنا وقت کے صاحبِ حال کا کام ہے۔ صاحبِ حال بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی مہربانی کر سکتی ہے۔ وہ نگاہ ہی تو مشکل کشا ہے۔ نہ جانے کب کوئی صاحبِ حال قطرہ شہنم کی طرح ٹوک بار چہرہ قہقہہ کرنا ہو آئے اور قوم کے دل و نگاہ میں آگاہی اور وحدت عمل پیدا کر جائے۔ اور ایک بار چہرہ

”ہاتھ آئے مجھے میرا مقام لے ساقی“

وقت کے صاحبِ حال کی خدمت میں بھی سلام۔

شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استعاروں اور علامتوں کے روپ میں
شکل کیا ہے اور اس طرح اس نے جہاں اپنی زندگی کو خوب لطف بنایا، وہاں اس نے ہر ذی جان کو

پرندوں کی دنیا میں شاہین کا بیٹے مرومزن ہی شاہین ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہے۔ آتشیا نہیں بناتا۔ بندہ پرواز ہے۔ بندہ نگاہ ہے۔ پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے۔ قصر سلطانی سے گزر کر آتا ہے۔ یہ ایک مردِ مگر کی صفات عالیہ ہیں۔

ایک آزاد قوم کے لیے شاہین ایک بہت بڑا استعداد ہے۔ سواری کو نگاہ میں نہیں لاتا۔ مگر جانتے سمجھتی چیزیں پر نہیں گرتا۔ اس کی نگاہ آسمانوں پر رہتی ہے۔ اس کا رزق صالح اور پاکیزہ ہے یعنی زندہ کبوتر شکار آتا ہے۔ شاہین مانگ کے نہیں کھاتا۔ قاف ہے۔ غیرت والا ہے۔ متوجہ بنے قری ہے۔ چھپتا ہے۔ پلٹتا ہے۔ خون گرم رکھتا ہے۔ تنگہ تیز رکھتا ہے۔ درویشی میں بادشاہی کرتا ہے اور بادشاہی میں درویشی کرتا ہے۔ اقبال کا شاہین ہی اقبال کا مردِ مومن ہے۔ اقبال نے جوانوں میں عجبائی دُوح کے بیلار ہونے کی دُعا کی ہے عجبائی دُوح کا کام ہے آسمانوں کی طرف پرواز کرنا اور پھر شہزادہ لامکاں، شہزادہ طرقت، شہزادہ خطابت اور پھر جائے شاہین یعنی ہماری اذیتِ فرس۔ ایک پرندے نے کیا نہیں دیا ہمیں۔ یہی خودی کا ترخان ہے۔ یہی عزمِ لامکاں ہے۔ یہی فاتحِ زمان و مکان ہے۔ یہی شاہینِ راجہ کی کارِ ازاں ہے۔ شاہینِ بھوک سے مرجھاتا ہے۔ لیکن مردِ ارادیں کھاتا۔ شاہین صفتِ مومن کا مظہر ہے اور خودی کا نگہبان ہے انسان کی خوشامی کو پرندوں نے بڑی آسانیوں عطا فرمائی ہیں۔ گدہ یا کرکس اس پر کیا کچ نہیں کھا جاتا ہے۔ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آج کے ادب میں گدہ ایک عظیم استعداد اور علامتِ بن کے ظاہر ہو رہا ہے ایک ڈرائے میں ایک مفکر دکھائی گیا کہ ایک امیر آدمی مر رہا ہے اور اس کے پشتِ دار اس کے پاس فاختہ بیٹھ بیٹھیں۔ کٹ کر کے دوسرا منظر پیش کیے گیا کہ ایک ویرانے میں ایک گھوڑا مر رہا ہے اور اس پر گدہ منڈلا رہے ہیں۔ اب آپ گدہ کے بارے میں اندازہ لگائیں گدہ کی بندہ پروازی، مُرداری، خاموشی میں ہے۔

جن درختوں پر دن کے وقت چمکاؤ ڈالنے لگتے ہیں انہی درختوں پر رات کو گدھول کا سیرا ہوتا ہے۔ یہ قلعہ اور قریب بھی بڑا ہاتھی ہے۔

گدھ کی مرد اور خوری خفا کو آؤنگی اور قفس سے بھی بچاتی ہے۔ بہر حال ان لوگوں کی دنیا میں کرکس صفت لوگ موجود رہتے ہیں اور کرکس عمل بھی جاری رہتا ہے۔

کبوتر اور فاختہ اس کے نشانات ہیں۔ یہ صبح اور امن کے استعارے ہیں طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جس پر بڑے بڑے ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا دُوم نے ایک طوطے کی کہانی لکھی ہے کہ ایک سوداگر نے پیچھے سے میں ایک بوٹے والا طوطا لکھا ہوا تھا۔ سوداگر سفر پر جانے لگا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش۔ طوطے نے اپنے گرو طوطے کو پیغام بھیجا کہ آزاد خفاؤں میں رہنے والو، غریب قیدی کا سلام قبول کر دو سوداگر نے پیغام دیا۔ گرو طوطا من کر مر گیا اور ساتھ ہی سارے طوطے گر کر مر گئے۔ سوداگر نے یہی افسوس کی خبر اپنے طوطے کو بتائی کہ اُمی مر گیا۔ سوداگر نے اسے بجھرے سے نکال کر پھینک دیا۔ وہ طوطا اڑ گیا اور بولا اے سوداگر! میرے گرو نے میری فریاد پر مجھے رانی کا یہی راستہ بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ آزاد ہو جاؤ گے۔ ہیں۔ یہ وہ راز جو گرو مر رہا کو دیتا ہے۔ بہر حال طوطا علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

ایک معمولی سا کبوتر بھی لڑ پھر کا حصہ بن گیا۔ "کا" ایک پیغام ہے کسی آنے والے کا "کا" اڑیا پروتا ہے۔ "کان" فیرے پروتا ہے اور پھر پروٹی گڑا جاتے ہیں۔ کائنات میں نین اذر باہر سے کالا ہے جبکہ نیگلساتقی ہے۔ باہر سے سفید اور اندر سے بد باطن مچھلی کے استعارے میں مصروفِ عبادت نظر آتا ہے۔ قری، تیسر، آواز چکر، آوازوں کے استعارے ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔

مورافض کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جاتے۔ ظاہر پرست انسان مور ہے، انا کا مارا ہوا۔

اسی طرح جانوروں میں شیر کو لیں۔ اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ ایک مقام ہے۔ ایک صفت ہے۔ ایک انداز ہے۔ مزید اللہ کا شیر تباہی ایک لقب ہے۔ ایک دُوحانی مقام ہے شیر خواہ میں نظر آنے تو دُوحانی فیض کی دلیل ہے۔ شیر بیباکی اور دُربِ آت کا مظہر ہے۔

”اللہ کے شہر دل کو آتی نہیں رو باہمی“

جہاں شیر دل رہے وہاں گیدڑ دل، لڑائی کا رنساپ چھپا دینا ہے پھیلانا لیکن زہر ملا سانپ کبھی دفا دار نہیں ہوتا۔

اے ہمدرد دیرینہ

تم تو بڑے نڈر تھے تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے تم کسی ناگانی آفت سے کبھی خوفزدہ نہیں تھے تم بڑے صوفے والے تھے، مگر آج تم اپنے سامنے سے ڈر رہے ہو۔ تم اپنی اولاد سے خوفزدہ ہو۔ تمہارے بچوں نے تمیں کس اذیت سے گزارا ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجیب ہے۔ یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے میرے دوست، والدین کی روجوں سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہاری عاقبت اور عبرت نہ بنیں۔ جس نے الدین کا ادب کیا، اس کی اولاد کو ڈب ہوگی۔

آج تمہارے پاس پیسے ہیں غریب کا ڈم بھی ہے۔ کل تک تم غریب تھے متیں ڈر نہیں تھا۔ تم نے کبھی سوچا یہ سب کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والا، اسے گھٹنے والا، اس سے محبت کرنے والا کبھی گھمی نہیں ہوتا۔ دولت کی آرزو میں غریب کا ڈر ہے غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ کبھی بھلے دن آئیں گے۔ اسیر آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی ٹھے دن نہ آجائیں۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ شاید سکون اسیر ہونے کی آرزو سے نجات پانے ہی میں ملتا ہے تم نے اس بات کو ابھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ دولت کبھی کسی کو سکون نہیں دیتی۔ دولت کی افادیت ہی یہی ہے خرچ کرنے میں ہے اور خرچ کرنے سے یہ کم ہو جاتی ہے۔ مگر با دولت کی افادیت ہی اس کے کم ہونے میں ہے۔ دولت جمع رہے تو اس کی افادیت ہی نہیں ہے۔ دولت مند کبجوں اور بھلے جوتا

دفا کے باب میں کہتے اور گھڑے کا کڑا ہے۔ کڑا کڑنے کا یہی نہ ہوتا تو کبھی نہ ہوا گھڑے کو لڑ بھڑ میں اجھٹ ملا ہے۔ غالب نے دوا شمار میں گھڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے۔ زندگی کا سرکش گھوڑا سر پر ڈر رہا ہے انسان سوار تو ہے لیکن بے پای کا یہ عالم ہے کہ اتھ بگ پر ہے پناؤں رکاب میں۔ انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں ڈا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے۔ زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے غریب کدیر جانور، ہر پندہ ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ انسان خود کو تو یہ کائنات علم کے بیسے خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی۔ انسان کو اپنا پروا اور اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا۔

یوسف کے خواب میں آنے والے گیارہ ستارے چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ بحال اللہ! یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے جس نے انسان کو شب بکا تخلیق بنایا۔ انسان کو شرف بخشے والے نے انسان کو علم عطا کیا کائنات کا علم، کائنات کی ایشا کا علم، کائنات کی زندگی اور اس کے خُس کے علم۔

یہ کائنات آئینہ ہے انسان کی اپنی کائنات کا ہر حرف انسان کی اپنی صفات پھیل ہوئی ہیں انسان خود کو اسے تراشے صلیع ہو گا کہی کائنات انسان کا ہاں ہے اور انسان اس کائنات کا ہاں یہ کائنات ایک لمبی کتاب ہے جس میں کوئی شخص نہیں یقینیت ہی یقینیت ہے معنی دہنی استعارہ اور استعارہ در علامت۔ انسان کی کائنات میں خُس کائنات کا خوبصورت کس ہے لچا نہ محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے۔ چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کاشا آکھوں میں گھٹنے والا قریب !

غریب کدیر خود جلوہ کائنات میں موجود ہے۔ انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کچھ لیے ای کائنات میں ایک نغمی اور حسین کائنات موجود ہے معنی کی کائنات ببولوں کی کائنات انسان کو تو کہے۔

ہے۔ وہ دراصل کسی اور کے مال کی حفاظت پر مامور ہے اور یہ مال اس کے لواحقین کی وراثت ہے۔ دولت کی قتنا، اس کا حصول، اس کا ارتکاز سب انتشار کے ارباب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ ہمدم! اپنی کائی، جائداد اور ناجائز کمائی، محرم انسانوں تک پہنچا کر اپنے لیے سکون کا انتظام کرو۔ اگر قتل حاصل سے زیادہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل، تناسل زیادہ ہو، تو سکون کا باعث بنے گا کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔

تم محبت بھی کرتے ہو۔ انسانوں سے نہیں، اشیاء سے تمیں کثرت مزہ ہے۔ تم آرائش سے، آرائش سے، آرائش سے، آرائش سے اور فرائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو بھی بجاتے رہتے ہو۔ اس میں فافوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تم اسے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگہ گار ہے ہیں اور دل تجھے ہوئے۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ یہ روشنائی کیا ہیں، جبکہ تاناخیرا ہے۔ یہ محفیں کیا ہیں جبکہ دونوں کے اندر تسانی پہنچتی رہتی ہے۔ یہ انتشار کیا ہے؟ سب متفرق ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس رہنے والے ایک دوسرے سے ناشائس کیوں ہیں؟ کیا کوئی کسی کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی کسی کے دل کے قریب نہیں؟

کیا کوئی کسی کے اندر نہیں جھانکتا؟ کیا سارے ہی سب سے اجنبی ہیں؟ کیا سارے اپنے آپ سے بیگانہ ہیں؟

کیا انجمن صرف تہمتیں کا میدہ ہے؟ قہقروں کے شریں کوئی سسکیاں نہیں سنتا۔ کیا جنتے ہوئے چہرے سب نقی ہیں، سب لباسے ہیں؟ ہمدم! تم کوئی دنیا میں دہکتے ہو۔ جہاں آرزوؤں کے طوفان میں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں۔ کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کی تلاش میں نہیں؟

تم کس فخر میں سرگرداں ہو؟ تم ہر وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے

پاس وقت نہیں۔ کیا تم نے زندگی بچ ڈی ہے اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل کچھنے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے۔ تمہارے پاس آسائیاں ہیں لیکن دل نہیں۔ تم مشین بن گئے ہو۔ ہر وقت مصروف، جدوں سے عادی تم اور خوشی سے لاتعلقی، سب سے بیگانہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ۔ یہ کیا انتشار ہے۔ یہ کس جرم کی سزا ہے۔ بے کیفیت زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے معنی جنگ و دو، بے امن منزلیں، بے نام مسافت، بے حضور توبہ بے نوریدہ، بے شور الجھنیں، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھرمکے، بے نفیب کوششیں اور بے لگام خوشیں۔

یہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کچھ تمہاری بتا دے۔ سب لوگ کہاں سے آرہے ہیں۔ کدھر کو جا رہے ہیں، آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کھنکائی نہیں دیتا، بھیڑی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا یہ سب کیوں ہے۔

انسان کہاں تپتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کما رہے یہ کیا ہے؟ تم اس جہاں رنگ و بو میں کیسے گزر کر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا، اچھا کیا سوچنا ہے۔ ٹہی بیماریا ہے۔ ایسی بیماریا جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو مروج نظر آتا ہے، کبھی دن کو تار کا نظر آتے ہیں۔ وہ ہر شے کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے، اور پھر ان چہروں سے حو کا ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے۔ عجب بات ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے۔ اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل، لیکن تم مصروف ہو۔ شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف ہو، وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چوٹی کی طرح کوشش افلاک اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ وقت قیمتی ہے۔

ہیں، نکل کے کشتے ہیں، تمہاری دنیا سے دور تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی ہے، لیکن صاحبانِ فکر کے ہاں نہ سُدھے نہ زیاں ہے۔ وہاں مسلسل غلغل ہے، متقلّٰبِ پیش ہے، مدامِ آتش۔

اس لیے تم اپنے سفر پر کامزن رہو تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو تم کہاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تمہارے آگہن میں بھول کھلیں تمہارے مکان میں چراغِاں رہے، تمہارے شروں میں سیلے قائم رہیں اور تمہارا دل کی بات بس دل ہی میں رہنے دو۔

میاں قحاس کی نگاہوں پہ عالمِ اسرار
اُسے خبر نہ ہوتی کیا ہوا پس دیوار
یہ کی غضب کہ مجھے دعوتِ سفر دے کر
سُر کوئی دھوپ میں آنکھیں چڑھا گئے شہار

وہاں ہوتی ہے مسخرِ فلا کی پہنائی
میاں دھری ہے ابھی تک مزار پر دستار
میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں
الٹی اب تو میرا کو آسمان سے اُتار
وہ جس نے توڑ دیا جامِ آرزو و اقصا
اسی کے نام سے مسوب ہیں مرے اشار

اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو، تیس حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے اور ضرورت کا یہ بھاری کثرت ہوتا ہے۔ کثرت پرست کو سوت، تدبیر اور نکل ہی نہیں سکتے تم جس دنیا میں ہو اس میں دہی کچھ ہے جو ہے۔

لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا کہ یہ سب کس لیے، اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ۔ اور یہ لیکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مدہم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آگہن بچوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے طلمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہوتا ہے اس کے دستِ خوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتا نہیں اکٹھی کرتا ہے کبھی فرصت ملے تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور اس طرح کتا ہاں کا لٹکا ہونے کے باوجود کتا یوں سے نا آشنا ہی رہتا ہے۔

ہمدرد زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ زندگی کے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا۔ صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرا اور اگر گزر گئے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح بھر کا لٹو اور دھال کی صدیاں ہیں زندگی جب سے نہ سوچو تو کتنی ہی چلی جاتی ہے اور اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے۔ گردشیں رک جاتی ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل صاف فکر کے سامنے ایک لمحہ میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کا نڈھ پراتے خطرناک جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے صحنے سے نئے سفر پر ہمسفر کی کتا کر سکتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں، نہیں ہوتے اور اس طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمدردیہ سب سچ کے طلمات

صداقت

ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا۔ "جتنی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا۔"
دوست نے جواب دیا۔ "جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔" سچ اور جھوٹ
ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو ٹھہرا کر نامشکل سا ہے۔ کاذب یا حوال
میں صداقت کی زندگی ایک کربلا سے کہیں۔

ایک شیخ نے اپنے مرید کو فرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کی پتی پر تکیہ کیلے بھیج دیا۔
کچھ عرصہ بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے۔ سب لوگ اس سے خوش ہیں۔
شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا کہ فرقہ خلافت واپس کرے۔ مرید نے شیخ سے ہدایت کی کہ سب
دریافت کیا۔ شیخ نے کہا کہ سب لوگ تجھ سے خوش ہیں۔ مرید نے کہا "آپ کی مہربانی ہے۔"
شیخ نے غصہ سے کہا کہ "سب لوگوں کا خوش ہونا بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔"
سچ اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو کیاں دیتے ہیں۔ لیکن ہماری ہمت ہے کہ وہ انسان
اپنی اپنی صداقت کے زعم میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں۔ ایک انسان کا انداز فکر
دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا۔ شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان
میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ شہنشاہ کے قتلے بھی کی حکمرانیت بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی انداز نظر
بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔

ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہنا سنا دیتے ہیں۔ پریوں کی
کہانیاں، جنات کی، شہزادوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ بچے

صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح ایک بچہ نابالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صدائیں
سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا افسانہ، ہمارا ڈرامہ، سفر نامہ، انشائیہ، غنائیہ، تخلیقی صداقت تو نہ رہے
لیکن عین صداقت نہ ممکن ہے نہ دعا ہے۔ اگر کوئی تخلیقات کو سچ کہا جائے تو جھوٹ کیا ہے اگر
جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم کی شہرہ فانی زبان میں تو ان کلمات ہیں، لیکن شہرہ
کی اکثر کہانیاں عربی کے قرآن کے مفہوم کے مطابق سچ میں ہیں لیکن ان سے حقیقت نہیں آسان ہوتی
ہے۔ بے باک بیانیہ شہرہ کی اندر وہ کہ صداقت میں جانا ہے۔ اگر کوئی اور صفت ایسی دینی
کہانی سمجھ دے تو نہ صرف یہ کہ وہ صداقت نہ رہے گی بلکہ غنائی بھی بن سکتی ہے۔

در اصل صداقت، بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے کوئی جھوٹا آدمی
سچ بولنے لگے، تو کچھ لانا چاہیے کچھ خطرے میں ہے۔ کچھ ہی ہے جو بچے کی زبان سے نکلے۔
بچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے
علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ منافق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا
اور جب وہ غفلت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بے وقوف
بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں
بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔

بعض اوقات سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا
مفہوم گم کر دیتا ہے مثلاً اگر میں کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ زمین گول ہے۔ پرندے ہوائیں
اڑتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے۔ میں غصا ب کا رہنے والا ہوں۔ تو اسے وقت اچھا اخبار ہے۔
یہ بیان صداقت تو ہے لیکن بے ربط ہے۔ اس لیے تو بے صداقت کے انداز کا وقت
ہوتا ہے ہر وقت کی ایک صداقت ہے۔ مغرب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے۔ کم علم انسان
اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے۔ بے یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے۔
ہم سچ کو اپنی چھائی کے میار کے مطابق جانتے ہیں۔ قاتل اور قتل کا رب تو ایک ہے،

لیکن دونوں فریق بیک وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں۔ بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے۔ نر خضیک ہر انسان اپنے صیاد فکر سے بچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے، محرم محبت کا بچ اور ہے۔ مثال کے طور پر لفظ "انسان" کو لیں۔ ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ شعور رکھتا ہے۔ انسان کی تعریفیں نہیں ہر طرح طرح کے بیان میں گئے مثلاً :

انسان اشرف المخلوقات ہے۔

انسان ظلم و جہول ہے۔

انسان ہی احسن تعظیم کی شرف ہے۔ انسان اسفل المفلین بھی تو ہے۔

فطرت انسان پر غور کرتی ہے۔

فطرت انسان کے اعمال پر شرمندہ ہے۔

انسان روشنی کا مسافر ہے۔

انسان اندھیرے کا مسافر ہے۔

انسان کو سوچنے والا بنایا گیا ہے۔ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے۔

انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں۔ اس کے سینے میں برف کی بسل ہے۔

انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے۔

انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے۔

انسان رحمان کا مظہر ہے۔

انسان شیطان کا پیر و کار ہے۔

انسان فطرت کے ہر راز سے باخبر ہے۔

انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے۔

انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دودھ کر دیا۔

شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا۔

انسان کو اس کے عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا۔

انسان کے عمل پر جبر کے پہرے بٹھا دیے گئے۔

انسان کو اللہ نے آزادی دی، بادشاہی دی، عزت دی۔

انسان کو کس نے مجبور دی، غلامی دی، ذلت دی ؟

انسان حیا کا پیکر ہے۔ انسان لطافتوں کا مرقع ہے۔

انسان جنیات کے تابع ہے۔ انسان معاشیات سے مجبور ہے۔

انسان سماج بناتا ہے۔

انسان سماج شکن ہے۔

انسان ضلع کا خوگر ہے۔

انسان جنگ و جدال کا شائق ہے۔

انسان کو علم طائزہ ملی۔

انسان کو بہانہ ملی، موت ملی۔

انسان دنیا میں بہت کچھ کھاتا ہے۔ بہت کچھ پاتا ہے۔

انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پاتا ہے۔ وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔

غرضیکہ ایک لفظ "انسان" کی صداقت ہی اتنی وسیع المعنی ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں۔

انسان سب کچھ ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں۔ انسان کے بارے میں کیا بات سچ ہے، کچھ فیصلہ نہیں

ہو سکتا۔ انسان اپنے مقدمے کو بچ اور دوسروں کے عقائد کو جھوٹ کہتا ہے۔ ہم اپنے وطن کی

خاطر مرعیاں تو شہید دشمن اپنے وطن کی خاطر مرنے تو واصل پر جہنم۔ ہم یہ نہیں سوچ سکے کہ دوسروں

کا عقیدہ ان کے لیے اتنا ہی واجب الاستحرام ہے جتنا ہمارے لیے ہمارا عقیدہ۔ پیدا کرنے والے

نے ہی خیر اور شر کو تخلیق فرمایا۔ انسانوں کی سرشت میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی گئی۔

فطرت نے کسی کے ہاتھ میں کائنات کو لایا دیا اور کسی کے سر پر تاج شہنشاہی پہنا دیا۔ ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہے۔ کچ اور جھوٹ کی پہچان کیساں کیسے ہو سکتی ہے؟

ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے دیکھ ہی جاتے ہیں۔ دور بین، خوردبین نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ ہم ساکن ہیں لیکن ہم متحرک ہیں۔ ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔

یہ کچ ہے کہ سائنس نے انسان کو آسمانیں دی ہیں۔ انسان کو متعلقہ دیا ہے۔ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو کچ ہے کہ سائنس نے انسان کا جینا حرام کر دیا۔ انسان کو غیر محفوظ بنایا۔ انسان کا آسمانی سفر زمین پر آگ برسانے کے لیے ہو رہا ہے۔

کچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں۔ ان میں سے کچھ باطل نہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی چٹائی ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے وہ باطل نہیں ہے۔

ایک ملک کی چٹائی دوسرے ملک کی چٹائی نہیں ہے۔ ہم جس شے سے کراہت کرتے ہیں وہ دوسرے ملک میں مرغوب غذا ہے۔ اسی طرح ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا کچ ہو سکتا ہے۔ فاعلوں سے کچ نظر آنے والی شے قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراسر ہے۔ زمین پر چاند کی چاندنی ہے لیکن چاند پر چاندنی نہیں۔ اب اصل صداقت کیا ہے۔ زندگی کا خواب الگ ہے۔ خواب کی زندگی الگ۔

انسان ایک ایسی صداقت کے سفر میں ہوتا ہے۔ اسے راستے میں اور طرح کی صداقتیں ملتی ہیں۔ وہ انہیں جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے عین ممکن ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی طرح وہ اپنے لیے کچھ ناپسند کرتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے مفید ہو۔ عین ہماری اپنی پسند اور ناپسند کی صداقت بھی جھوٹ ہو سکتی ہے۔

اسی طرح منافقین اگر مسجد بنائیں اور ان کی نیت یہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حکم ہے کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے۔ مسجد کچ ہے لیکن بد نیت انسان بناتے تو جھوٹ ہے۔

ہر انسان کچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک عدالت کا بیٹا فیصلہ دوسری عدالت میں ہی جھوٹ ہو جاتا ہے اور دوسری عدالتیں بھی۔

کچ اور جھوٹ کی پہچان اس لیے ناممکن ہے کہ کچ اور جھوٹ کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تسلیم ہے۔ اس میں تحقیق کا پہلو کم ہے۔

ہم چٹائی کی تلاش میں نہیں تو ہمیں چٹائی میں ملے گی۔ چٹائی نہیں مل سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم صرف پتے انسان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کا فرمایا ہوا ہر لفظ کچ ہے۔ پتے کا زمان کچ ہے۔ کچ کو ماننے کے لیے ہمیں خود چٹائی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صادق کو ماننے والا صدیق ہی تو ہو گا۔ صادق کی ہر بات صداقت ہے۔

اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کا نکتہ یا صداقت پرستی کی پہچان ممکن ہے۔ اگر صادق کا حوالہ ہو تو کچ اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کو بیٹھے ہیں۔ ہم نے سچے دل سے ملوث کی ہر بات کو کچ مان کر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے۔

صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے۔ صادق مل گیا تو سب صداقتیں مل گئیں۔ صداقت کے معاملات رستے میں کذب ہے، جمل ہے، بلکہ اوہل ہے۔

صادق کے فرمان میں اپنی صداقتیں اور اپنی دعائیں شامل کرنے سے کچ میں دراڑیں پڑھتی ہیں۔ صادق الہام بولتا ہے ہم ابھام بولتے ہیں۔

قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کچ ہے... حق ہے۔ تفسیر انسان کی، وضاحت ہے۔ ممکن ہے کچ دہر۔ الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی کھو سکتا ہے۔ کچ کو کچ ہی رہنے دیا جائے اسے کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے۔

کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن یہ بات ثقی نہیں۔ ہمارا وعدہ لوگوں کو خنجر رکھتا ہے اور وعدہ پرانہ ہو تو لوگ ہمارے کردار کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں ہر وعدہ مشروط ہوتا ہے کہ اگر حالات سازگار رہے تو وعدہ پورا ہوگا اور اگر وہ تعلق جس کی بنا پر وعدہ کیا جاتا ہے، قائم ہی نہ رہے تو ایسا وعدہ کی ذمہ داری ختم ہی ہو جاتی ہے۔ دوست سے وعدہ دوستی کے تیار کی شرط کے ساتھ ہے، مجرب سے وعدہ محبت سے مشروط ہے۔ دوسروں کی وعدہ خلافی کا گلہ کرنے والے لیبرل جاتے ہیں کہ انہوں نے خود کیا وعدہ کیا ہوا تھا۔

اسی طرح استاد گردید پیر مرید اور گردیدیلے کے درمیان وعدے دو طرفہ ہوتے ہیں۔ استاد علم دینے کا وعدہ کرتا ہے اور شاگرد ادب کرنے کا۔ اگر شاگرد ادب چھوڑ دے تو اس کا علم سے محروم ہونا اس کا اذلی قدر بن جاتا ہے۔ اس میں استاد کا ایسا وعدہ دخل ہی نہیں دے سکتا۔ مرید گستاخ ہو جائے تو وہ اساطیر طریقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیر کی نظر التفات بھی فیض نہیں دے سکتی فیض ادب کا نام ہے اور محرومی گستاخی کا نام۔

انسان کو اپنے وعدہ پورے کرنے کا حکم ہے۔ یہی بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہیں۔ اپنے الفاظ کی محنت کریں۔ اپنے وعدہ پورے کریں۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو فوراً رستہ طے لگا حقیقت کے متلاشی ہائیں نہیں ہوتے۔

ہماری زندگی عدول سے بھری ہوتی ہے۔ ہم ہر قدم پر ایک وعدے سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسا ہوگا ایسا کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی زندگی میں ایک وعدہ جو اکثر یاد نہیں رہتا موت سے ہے۔ ایک دن موت سے ملنا ہے اور وہ دن کسی دن بھی آ سکتا ہے اور اس طرح باقی سب وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی سے کیے ہوئے وعدے بھی پُر کرے کرنا ہیں اور موت سے کیے ہوئے وعدے بھی۔

ہمارا وعدہ خدا کے ساتھ بھی ہے۔ کلمہ طیبہ ایک وعدہ ہے۔ ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے اور اللہ کے محبوب کو ہر حال میں آخری نبی مانیں گے اور آپ

اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ہم سے ہمارے وعدوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وعدہ حال میں مستقبل کے بارے میں کیا جاتا ہے اور جب مستقبل حال بنتا ہے تو وعدہ کرنے والا حال ماضی کی جھلک ہوتا ہے اور بات آنی لگتی ہو جاتی ہے۔

اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے لوگ غلیظ ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے الفاظ کو عمل کا جامہ پہناتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ انسان کے ہاتھ کا انداز ہے۔ اس طرح نیاات اعمال سے اور احوال نیاات سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور انسانوں کی پہچان بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کی عاقبت بھی مرتب ہوتی جاتی ہے۔

ہماری زندگی جو کثیر مقاصد کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمارے وعدے بھی کثرت سے ہوتے ہیں اور وعدوں کی کثرت وعدوں کی غفلت کر دیتی ہے۔ اکثر وعدے متعنا اور تصادم ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو ان کے پورا ہونے کا قوی امکان ہو سکتا ہے۔

ہمارے وعدے ہمارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا عزم ہمارے اپنے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ اسے پورا کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی حالات اور حادثات رستہ نہیں دیتے اور ہم اپنے عزم کو محسوسات میں شمار کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کا سیاب ہونے کا عزم کرتا ہے اور ہر انسان کی سیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعات کی فتح کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم ٹیڑھی کی شکار ہو جاتے ہیں۔

لوگوں سے وعدہ یعنی اوقات مجبوری کے سبب کیا جاتا ہے۔ وعدہ بات کو کل پر ٹھلنے

کی ہر بات کو حد حق دل سے قبول کریں گے یہ وعدہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی کی مجبوریوں اکثر اس وعدے کو پورا کرنے کی مصلحت نہیں دیتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر ایسا قناعت سے قائم رہے ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ وہ حالات کی کمی بیشی سے اپنے وعدے کی خدمت کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ یقین کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ بنیادوں کی تشفانہ لوگوں کے دہم سے ہے۔ ان کا سترن سے مجدا کر دیا جاتے تو یہی ان کی زبان سے قرآن جاری رہتا ہے سلام ہو ان کی بارگاہ مقدس میں۔

اللہ تعالیٰ نے بھی انسان سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ نیک اعمال والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اور بد اعمال لوگوں کو دوزخ میں لے جا کر کما جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

اللہ کے وعدے سچ ہیں۔ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز کے حصار میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہم جلد باز اور جھگڑا لوں ہیں۔ ہم فوری طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہہ نہیں سکتا عطا فرماتا ہے کہ تم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ فوری نتیجے کی صورت میں کیسوں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبرت سے دوچار ہونا پڑے۔ ابھی وقت ہے۔ غنیمت ہے۔ توبہ کے ذریعہ اپنی بد اعمالیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت اور کدلی کا وعدہ ہے مسلمان اسلام سے محبت اور دایستگی قائم رکھیں۔ یقین کا دامن اتھارے نہ چھوڑے۔ حالات کا بہتر ہو جانا، اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو گا۔

سیاست کے میدان میں بھی بڑے حسین و جمیل وعدے ہوتے ہیں۔ کامیاب سیاست دان وہی ہے جو وعدہ کرنے میں بھی بڑے حسین و جمیل وعدے سے کسی نے پوچھا "آپ نے اتنے وعدے کیے" پورا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ بولا ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ پوچھئے والے نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ وعدہ پورا کرنے کا وعدہ تو ابھی کیا ہی نہیں ہے۔

تقصیر محض ہے کہ ہر حزب اقتدار وعدہ کرتی ہے اور حزب مخالفت وعدہ شکنی کا اعلان کرتی

رہتی ہے۔ لوگ سنے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔

تحقیق پاکستان ایک وعدہ تھا۔ خدا کے ساتھ، مسلمانانِ پاکستان کے ساتھ، مسلمانانِ ہند کے ساتھ بلکہ مسلمانانِ عالم کے ساتھ یہی وعدہ ہمارا آئین ہے، بلکہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کا نفاذ یہی وعدہ تھا جو پورا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی کی کامیابی یا جانا اور عاقبت یہی غریب کو اس نہ ہونے دیا جائے اور اہل کفر و مکر نہ ہونے دیا جائے یہ وعدہ اس وقت پورا ہو گا جب نہ کوئی ظلم ہو گا نہ محروم۔

بہر حال اگر کم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا علم ہم کم لیں تو معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سرکار کی لازم جس کا وعدہ تنخواہ کے عوض کام کرنے کا ہے اپنی محنت یا خدمت کا معاوضہ رشوت کی شکل میں طلب نہیں کرے گا۔ وعدہ بہر حال وعدہ ہے۔

تنبہاؤں میں کیے ہوئے وعدے جب پورے نہیں کیے جاتے تو عدالتوں میں ان کی نشیروں ہوتی ہے۔ ازود ایچ زندگی کا سکون وعدہ خلافی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ محبت کے رشتے طلاق کی تلوار سے کٹتے ہیں۔ یہ سب وعدوں کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں وعدہ خلافیاں عدالتوں میں اذیت ناک مراحل طے کرتی ہیں۔

قانون وعدہ شکنی کی الگ انداز میں سزا دیتا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ خلافی کی الگ انداز میں سزا مقرر کر رکھی ہے۔

مناسب ہے کہ انسان وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لے۔ لیکن جب وعدہ کر لیا جائے تو اسے ہر حال میں پورا کرنے کی سعی کی جائے۔ اسلام نے ہمیں صداقت کا درس دیا ہے اور سب سے زیادہ صادق الوعدہ حتیٰ حضور پُر نورؐ کی ہے اور اس بقی کا ہر وعدہ ہمیشہ پورا ہوا۔ درود و سلام آپ کے وعدوں کی صداقت پر۔

نے تسلیم کیا۔ ہم نے سنا اور مان لیا۔

اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ ہمارے شہر میں کسی انسان کی شکل میں موجود ہے تو بیکری لہو کے وقت کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، سراسر غلط ہے۔

اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس سے اللہ نے کلام کیا اور اس سے کہا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ عذاب آئے والا ہے تو یہ غلط ہوگا اور کہنے والا جھوٹا نبوت کا دعویٰ دار لائق تعزیر ہوگا۔

اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ وہ اللہ سے جو چاہے سزا سکتا ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناممکن ہوگی۔ کئی خبیث شخص کی طاعت اللہ کی ہے۔ اللہ کے پاس انسان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اِلَّا یہ کہ وہ انسان انسان کا لی حضور اکرم کی ذات گرامی ہو۔ وہ ذات جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے اور یہ صفت کسی اتنی سے منسوب کرنا مناسب نہیں۔

اللہ اور صرف اللہ کا ماننے اور اس سے تلقین کا نام اسلام نہیں حضور اکرم کے وسیلے کے بغیر تعرب الہی کا قصور خارج از اسلام ہے۔

ہم پر اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ کی عبادت ضروری ہے، لیکن تعرب حق کا کوئی ایسا دعویٰ جو حضور اکرم کے خلیفے پیغمبر بیان کے علاوہ ہو، بہتان ہے اور اسے غلط ثابت کرنے کا خلف بھی غیر ضروری ہے۔

ای طرح اسلام ایک مکمل اور ممنوعہ دین ہے۔ اس کو تکمیل کی سند ملک حقیقی نے خود دیکر فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم جس دن جس گھڑی جس لمحہ میں مکمل کر دیا گیا اس کے بعد کے لغتاً جو شخص، تحریفیں، رنگ رنگ کی دغا ستیاں اور کھلی تشریحات اسلام پر احسان میں بلکہ اس کے برعکس اسلام کو اس کے بنیادی رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں پیش کرنے کی سعی نامناسب ہے۔

اسلام کا اصل رنگ وہی ہے جو ہم تکمیل کے وقت تھا جس طرح ایک خواب، خواب حسین خواب مبارک، اپنی رنگارنگ تیسروں کی وجہ سے خواب مبہم بن کر رہ جاتا ہے اسی طرح اسلام کی

اسلام + فرقہ = صفر

اگر کلام الہی یا قرآن کریم میں کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے یا کسی لفظ کی تخفیف کر دی جائے تو وہ قرآن نہیں رہے گا اور حقیقت کرنے والا واجب القتل ہوگا۔

قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اتنا مکمل ہے کہ اس میں اللہ کے لفظ کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ قرآن سے لفظ شیطان نکالنا ممکن نہیں، بلکہ قرآن کی زیر پیریش کو بدلنا ممکن نہیں۔ اس کی حفاظت اللہ کریم نے ایسے انداز سے فرمائی ہوئی ہے کہ یہ مقدس قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ نہ بدلنا قرآن کا اجماع رہے۔ اگر خدا خواستہ یہ بدل جائے تو یہ قرآن نہیں ہوگا۔ قرآن کی ترتیب کو بدلنا بھی ممکن نہیں۔ قرآن کی کتاب کا نام ہے۔ کسی اور کتاب کو کسی اور زبان کا قرآن کہنا، قرآن مقدس کی شان میں گستاخی ہے، گناہ ہے۔

اسی طرح اللہ کریم کے بارے میں جو علم تعلیم، اطلاع، خبر اور ارشاد حضور انور کی زبان سے عطا ہوا، وہی اللہ کے بارے میں حرف آخر ہے۔ کسی اور مذہب کا کوئی اور بیان جو ماسوائے بیان پیغمبر ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مثلاً اللہ کو کسی ایسے اسم سے پکارنا جس کی سند حضور انور سے نہ ملے جو نامناسب نہیں۔ پیر کو اللہ اور اللہ کو پیر کہنا نامناسب ہے۔

اللہ کریم کی جو صفات عالیہ حضور نے بیان فرمادی ہیں بس وہی صفات ہیں۔ جیسے پس زمانے میں، ویسے ہی آج کے دور میں اور ویسے ہی ہمیشہ میر

الآن کما کان

اللہ کریم کو ہم نے دریافت نہیں کیا، معلوم نہیں کیا ہمیں حضور اقدس کی ذات نے فرمایا، ہم

حقیقت و حقائق کے اضافی پیچیدہ میں دب کر رہ گئی ہے۔

آج تک مورخ کے متور ہونے کا ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا۔ شاید اس لیے کہ مورخ کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ کے علاوہ ممکن نہیں اور دیکھنے والی آنکھ کو ثبوت درکار نہیں۔

اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا اللہ سے انکار کرنے والا۔ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کو ماننا ہے چاہنا نہیں ہے۔ تسلیم بغیر ایمان کے نہیں اور ایمان بغیر کی صداقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے اور تسلیم اعلیٰ تعلیم شریعت محمدی ہے۔ اسلام تحقیق سے نہیں تسلیم سے حاصل ہوتا ہے۔

اسلام کو عمل سے نکال کر عمل میں داخل کرنے والے اسلام کے دشمن نہیں ہیں۔ اسلام پر کتہیں لکھنا اور کتا بول پر کتا تیں لکھنا اور دوسرے کو کتا اور تقریریں کرنا اسلام نہیں۔ ایک کا فر اسلام پر دیا حضورؐ کی حیثیت طیبہ پر کتاب لکھ کر تو میں نہیں ہو سکتا۔ بخون وہ ہے جس کو احمق و شقیقت بخنی حاصل ہوا اور جسے وابستگی بخنی حاصل ہو بخون وہ نہیں جیسے بھائی دھوکہ کالے قودہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے بخون وہ نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے اور نہ زبردی کرے بخون وہ نہیں جو ہنر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلانے فرقة پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔

اسلام مسلمانوں کی وحدت متحد عمل کا نام ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ اسلام کے قریب رہے گی۔ وحدت ملت سے جدا ہونے والا فرقہ اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔

شامین اسلام کی طویل اور مکمل وضاحتوں نے فرقے تخلیق کیے ہیں۔ غمنا، علم اور فقراء کی نیت پر شک نہیں۔ ان کا تہذیب درست ان کے ارشادات بجا لیکن مسلمانوں کی وحدت ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسلام کے اتنے فرقے کس حد تک موزوں رہے؟ تاریخ شاہد ہے اسلام کے شجر کو اتنے پتے ہمہ لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر دی گئی ہے۔

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سب فرقے اپنے اپنے مقام پر صادق ہیں تو بھی فرقہ سازی کا

عمل خوبصورت عمارت کو اینٹ اینٹ میں تقسیم کر دے گا اور اسلام کا رعب جمال جو باعث عروج و کمال تھا، اضمحلال و زوال کا شکار ہو جائے گا۔ مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرقہ وحدت ملت کی طرف منحرف کرے اور ایک باہر دی مقام حاصل ہو جائے جو اسلام کا حق ہے اور یہ حق برحق ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کئی لاکھ ساجد ہیں اور کئی لاکھ آئمہ ساجد۔ باس کے باوجود قوم کا عالم یہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں۔ اسلام کا بیان بہت ہو چکا اب اسلامی عمل کا وقت ہے۔ اپنے سماج کی تطہیر اور اس کے توبہ تظہیر نظام دنیا منصب اسلام ہے۔ آئیے ایک سرسری جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے۔

مذہبی فرقے اور ان کے سربراہ، دوسرے مذہبی فرقوں اور ان کے سربراہوں پر تحقیق کر رہے ہیں مقام توحید اور مقام رسالت کے تحفظ کے نام پر ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہے۔ یار رسول اللہؐ کہنے لگتے پر احمیہ تک دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعتوں کے انڈاز فکر بہت کچھ کی جا رہا ہے۔ تقریباً ہر فرقے کے پاس ہر دوسرے فرقے کے لیے نفی کا ٹھکانہ موجود ہے۔

مسلمانوں کو اسلام کا ماضی ملنا کہ ملت اسلامیہ کو قسط ماضی بتایا جا رہا ہے۔ اسلام میں اتنا اسلام ملا دیا گیا ہے کہ اب بغیر صفر ہے۔ ہر فرقہ اسلام کے نام پر عیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ حلال لاکھ اسلام وحدت ملت کا نام ہے۔

یاسی اور سماجی تحریکیں اسلام کے نام پر قائم ہیں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ اصل اسلام کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک مسلمان ملک کا معاشرہ دوسرے مسلمان ملک کے معاشرے سے مختلف ہے۔ صحیح اسلامی معاشرہ کہیں قائم نہیں ہو سکا۔

اسلام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس لیے سب کے فخر کرنے والی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ جہاد لڑا رہے ہیں۔ مسلمان ٹھانڈے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کا اسلام مختلف ہے۔ اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ کھلیا جا چکا ہے۔

اس کے برعکس افغانستان پر روسی حملے کے باوجود کسی طرف بھی جہاد کی ضرورت کا احساس نہیں پیدا ہوا۔ اسلامی شریعت مفقود نہ رہتا جا رہا ہے۔

اپنے ملک میں اسلام کے فحاذ کی کوشش جاری ہے۔ چودہ سو سال بعد بھی مسلمانوں پر اسلام کا فحاذ ایک مسئلہ ہے۔

عزیز کا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہیں جن پر اعلیٰ اسلام کا فحاذ ہونا ہے اور یہ کیا اسلام ہے جو ابھی مسلمانوں پر نافذ ہونا ہے۔

میلادِ مصطفیٰ کا نفرین کچھ اور تعاضا رکھتی ہے۔ تبلیغی جماعت کچھ اور انداز اختیار کرتی ہے۔ علماء کا نفرین مشائخ کا نفرین سے الگ ہوتی ہے۔ بیرونی، دیوبندی الگ الگ انداز ہیں۔ رسول اللہ کا نفرین محمد رسول اللہ کا نفرین سے الگ ہے۔ ایک اسلام میں کئی اسلام شامل ہو چکے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ "حقیقت خرافات میں کھو گئی۔"

اسلام وحدتِ ملت کا پیغام لایا اور ہم اسلام کے نام پر تفریق کر رہے ہیں۔ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں میں وحدتِ عمل کی کمی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک تمام فرقے اور تمام شارحین اسلام اکٹھے نہیں ہوتے وحدتِ ملت کا تصور ممکن نہیں۔

قائدِ عظمیٰ کے پیچھے چلتے والوں سے کوئی نے کھینچ نہیں لیا تھا، کیوں؟ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والوں سے کوئی نے نہ پوچھا کہ وہ کس طریقت کے لوگ ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن دی ہے، اللہ کے رسول دی ہیں لیکن اسلام دی نہیں۔ ہر آدمی اسلام کا دعویٰ رہا ہے اور ہر دوسرا آدمی بھی دعویٰ رکھتا ہے، لیکن وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟

اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ شامل ہو گیا۔ نتیجہ صفر ہے۔ آج اسلامی معاشرہ، اسلامی معیشت، اسلامی فقہ، اسلامی اخوت، اسلامی وحدت، اسلامی ثقافت سب بدل سے گئے ہیں۔ ہم حضور پروردگار کے دوسرے امتی دور آگئے ہیں کہ ایک باپھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔

کلمہ توحید کو درج وحدت مان کر اسلام کا عمل شروع کرنا چاہیے، ورنہ علم اور صرف علم اسلام سے بہت دور لے جائے گا۔ ایمان والے خالق سے تو بر کر کے وحدت و جنت میں متحد ہو جائیں، ورنہ کئی اسلام نتیجہ صفر میں گئے۔

اسلام حسب اللہ کا دین ہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا ہی مسلمانوں کی سرکاری کی ضمان ہے۔ آج کے مسلمانوں کی ذہنوں میں اس لیے ہے کہ اسلام میں طاوت ہو گئی ہے۔ آج کے فقہاء مسلمانوں کو ایک اسلام سے وابستہ کرتے ہیں پھر عروج کی منزل دکھاتیں۔ ابھی وقت ہے، فرقوں سے الگ ہو کر وحدتِ ملت کی طرف سفر کیا جائے، ورنہ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو خدا نخواستہ ہر مسجد مسجدِ قرطبہ بن کر رہ جائے گی یعنی کئی یادگارِ عظیم یادگارِ مسجدِ قرطبہ حال اور مستقبل سے محروم۔ ہم مسلمان ہیں۔ یہی ہمارا فرقہ ہے۔ یہی ہماری طریقت ہے اور یہی ہماری جمیعت کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے۔ اسی بنیاد پر وحدتِ ملت کی عمارت استوار کی جاسکتی ہے۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو نفرت اور کامیابی ان کا مقدر ہو جائے، ورنہ اسلام میں فرقہ سازی اور فرقہ کا عمل ہمیں اسلام سے اتنا دور لے جائے گا کہ ہم مسلمان کلمائے کے قابل ہی نہ رہیں گے۔

کشتی بھجولے کھا رہی ہے تو اللہ کی رحمت کو بھارا جاتا ہے۔ جب کشتی کمرے لگ جائے تو اپنی قوتِ بازو کے قید سے لے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔

رفاقت

رفاقت کی تناسل شریعت آدم ہے۔ انسان کہ ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے۔ جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی، اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی اور انسان نہ ہو، کوئی ہمارا نہ ہو، کوئی سنے والا نہ ہو، کوئی سنائے والا نہ ہو۔ آسمانوں پر بھی انسان کو انسان کی تمنا رہی اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے محفل نہیں۔

تمنائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو لاشریک ہے، جو مال باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے۔ لامکاں میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی۔

انسان کسی مقام پر تنہا نہیں رہ سکتا قبل از پیدا نش اور بعد از مرگ کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن زندگی میں انسان پر کوئی ذرا ایسا نہیں آتا جب وہ تنہا ہو۔ جنازہ تنہا، نہ شادی تنہا۔ رات کے گھر سے نکلنے میں اپنی گڑی پر اکیلا بیٹھا ہو انسان بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اسے ماضی کی صدائیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ فطرت سے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے۔ یادوں کے گلاب کھٹکتے ہیں۔ حقیقت بھی آسمانوں کے طلسمات داہرتے ہیں۔ سین پیکرول کے خطوط ابھرتے ہیں، ڈوبتے ہیں، گورے ہوتے، انیم چرسے رخصت ہونا شروع ہوتے ہیں خشک شاخیں زخموں کی طرح چرسے ہری ہوتی ہیں اور اس نائلے میں آوازیں بھی آوازیں آتی شروع ہوتی ہیں اور یوں تمنائی میں تمنائی ممکن نہیں ہوتی۔

رفاقت کی افادیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات اور اپنی صلاحیتوں

کا جائزہ لے۔ ہماری ہر صلاحیت رفاقت کی محتاج ہے۔ ہماری گویائی سماعت رفیق کی محتاج ہے۔ ہماری سماعت آواز دوست کی منتظر رہتی ہے۔ ہماری نگاہ دوست کے چہرے سے خوراک لیتی ہے۔ ہمارا چہرہ مرکز نگاہ یاد ہوتا ہے۔ ہمارے افکار دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پرورش پاتے ہیں۔ دل ہمارا ہوتا ہے اور وہ دوست کا۔ ہماری خوشیاں شرکت صیب سے دو بالا ہوتی ہیں اور ہمارے غم غمگسار کے تقرب سے کم ہوتے ہیں۔ ہمارا سفر ہمارے ہمسفر کی سمیت سے باہمی دُور رونی ہوتا ہے۔ ہمارا قیام اسی چراغ سے منور ہوتا ہے۔ دوست کی تمنا اور اس کا تعاون ہمیں عروج کی منازل سے آگے کر آتا ہے۔ ہمارے منصوبے ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد بھی ہمارے دوست کی نگرانی سے پروان چڑھتے ہیں۔

دوست سے گفتگو حکمت و دانائی کے رموز آشکار کرتی ہے۔ ہمارے ظاہر و باطن کا نگہار جمال ہم نشین سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ہماری عبادت بھی رفاقت سے سعادت حاصل کرتی ہے۔ ہماری مقادیر اجتماعی ہیں اور اجتماعی کی بنیاد رفاقتوں کے فیض سے قائم ہے۔

وہ انسان جس نے رفیق سے وفائے کسی سے وفا نہیں کر سکتا، نہ دین سے خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے، عظیم انسان اپنے صیب پر غیغہ متزلزل اعتماد کے سلسلے عظیم ہوتے ہیں۔ انتخاب رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزانا بہ دینیاتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ دفا ہے۔ دفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گناہ نہیں کرتے۔ اپنی دفا کا تذکرہ بھی دفا کے بائیں ہاتھ بٹھا ہے۔ رفاقت قائم رکھنے کے لیے انسان کو نہ ختم ہونے والا حوصلہ ملا ہے۔ رفاقتیں گزشتہ حالات سے متاثر نہیں ہوتیں۔ رفاقت معجزوں کی گھاٹیوں سے لگائی جاتی ہوئی گزرتی ہے۔

کائنات کی ہر شے میں ہر وقت تغیر ہے لیکن رفاقت کے غیر و خیر میں استقامت کا جوہر ہے۔ رفاقتوں کا مفروضہ زندگی سے خزاں کرتا ہے۔

جس کو زندگی میں کوئی سچا اور گہرا دوست نہ ملا ہو اس کو ہونے والا انسان نے اپنی بدقسمتی کہا ہے

میں اور کیا کہنا ہے؟

ان انوں کا جہان رفاقتوں کا جہان ہے۔ یہ دفاؤں کی داستان ہے۔ رشتوں کی تھیں ہے۔ سماجی اور دینی باتوں کی تفسیر ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا ہر خواہش کام خیال ہو۔ خدا سے لو لگانے والے مخلوق خدا سے الگ میز کر عبادت کے درجات حاصل کرنے کے بعد مخلوق خدا کے پاس واپس لوٹنا دے جاتے ہیں تاکہ مخلوق کی رہائی کریں۔ تنہائیوں سے واپسی ہی رفاقت کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ پیغمبروں نے پسندیدہ رفاقتوں کی دعائیں فرمائیں۔ کوئی علیہ عبادت کی غرض سے جنگ میں تنہا بیٹھ جاتے تو بھی تنہا درہ کے کچھ کچھ ہی عرصہ بعد اس کے گزراؤں کا جزم اکٹھا ہو جائے گا۔ آستانہ بنے گا عبادت گاہ بنے گی، مگر خانے کھل جائیں گے اور مطالبانِ حق و صداقت اس دیرانے میں بسنے آباؤ کرئیں گے۔

پیدا ہونے والا بچہ جب آٹھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو شے نظر آتی ہے وہ انسانی چہرہ ہے۔ شیعہ چہرہ نورانی چہرہ، محبت و مسرت سے سرشار مانتا کہ مقدس چہرہ۔ اس کے بعد ماری زندگی چہروں کی رفاقت کا سفر ہے۔ ایک انسان کا تقرب ہی انسانیت کا تقرب ہے۔ نیکی، بہی، گناہ، ثواب، سب انوں سے وابستہ ہے۔ انسان سے آشنائی خدا کی کی گئی ہے۔ رفاقت کا سرمایہ ہر سہماتے سے افضل ہے۔

انسان، انسان کی خاطر جان پر کھل جاتا ہے۔ بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں دوست کو نہیں چھوڑتے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد کے دم سے ہیں۔ بد اعمالیوں ان کی کارفرمیں ہوتا ہے، ان کے ان کا کوئی حسیب ہوتا ہے۔ بد اعتمادی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا جس کے تقرب کی وہ خواہش کرے اور وہ خود کو کسی کے تقرب کا اہل سمجھتا ہے۔ تنہائی کی سافر بیماریاں روحیں اذیت کی مٹھلیں ملے کرتی ہیں۔

رفاقت زندگی ہے، رفاقت موت۔

انکے کے شینی دور نے ان کو انسان سے دور کر دیا ہے۔ رفاقت بشری سے غمزدان

مال اور اشیاء کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ فطریات کا قائل ہے، انسان کا قائل نہیں۔ آج کا انسان انسانوں سے بیزار ہے۔ وہ خود سے بیزار ہے۔ وہ غیر فطری زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس پر کرناک تنہائی کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ کوئی کسی سے ہمدردی نہیں رکھتا۔ کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔

آٹھ انسانوں کی جھڑپ میں ہر انسان اکیلا ہے، ایسے ہی جیسے ایک وسیع سمند میں بے شمار جزیرے، ایک دوسرے کے آس پاس، لیکن ایک دوسرے سے ناشناس۔

ناشناسی اور ناآشنائی کی دو پھیل چکی ہے۔ کوئی کسی کا پُرساں حال نہیں ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے بے خبر ہے۔ بھائی بھائی سے بیگانہ ہے۔ رشتوں کی تقدیس پامالی ہو چکی ہے۔ افسر ماتحت کا خیال نہیں رکھتا، ماتحت افسر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ استاد شاگردوں سے، شاگرد استادوں سے نالاں ہیں۔

ڈاکٹر مریض کی بغض پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کی حسیب پر ہاتھ رکھتا ہے۔ عجیب بے حسی کا دور ہے۔ رفاقت ختم ہو رہی ہے۔

دشمن یا سید را رفاقتوں سے شقی ہیں۔ رفاقت میسر نہ ہو تو عناصرِ ملت میں ظہورِ ترتب ممکن ہی نہیں۔ اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے بوجھ سے گرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ملت کے تقصیر کی تلاش دراصل اپنے رفیق کی تلاش کا نام ہے۔ دیارِ حسیب ہی مجرب ہو سکتا ہے۔ دوست ہی محبت و وفا کا سرچشمہ ہے اور یہ محبت و وفا ملک و ملت کا سرمایہ ہے۔ جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا۔

ملک کی خاطر فترت بانیاں دینے والے دراصل اپنی وابستگی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ جس کی وابستگی ختم ہو جائے، اس کی حُب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے۔ کارواں کو خیارِ راہ میں چھوڑ کر کسی ماحول منزل پر پہنچنے والا راہنما دراصل راہزن ہے۔ رہبر وہی ہے جو قافلے کو شاہِ راہی منزل سے آشنا کرے۔

زندگی کا خوب صورت میدان رنگت کے دم سے ہے رنگت نہ ہو تو اس میدان میں ہر انسان اکیلا ہے۔ یہ میدان خوش نصیبوں کا میدان ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو رفیقِ طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میسے کس کام کے۔ بہر حال ہمارا رفیق ہی ہمارا امید ہے۔ وہی ہمیں زندگی اور موت کے جھیلوں سے نجات دلاتا ہے۔

ز قیہ دو جہاں آنا و گشت
اگر تو ہم نشینِ جہنہ باشی

✓ تارا ٹوٹا دیکھ کے دل نے کی پکار
کوئی مجھے بھی دیکھتا میں ٹوٹا سو بار

ہری ہری میں ہر گئی میں ہاری ہر بار
بارہی موری جیت ہے مودہ تنگ کھیلے یار

بابل گھر کی راگنی ہوئی بدیش سوار
شہنائی کی گونج میں سکھیاں کریں پکار

تقدیر بدل جائے تو....!

تقدیر کو اگر وہ فطرت کہہ دیا جائے، جس میں انسان پیدا ہوتا ہے تو تقدیر کا بدل جانا ایک سنگی سی بات ہے۔ پہاڑ کا پانی جگہ سے ٹل جانا ممکن ہے، لیکن فطرت کا بدل جانا ناممکن ہے۔ شیر بڑک سے مر جائے گا، لیکن لکھا نہیں کھائے گا، کیونکہ شرک فطرت میں ایسے نہیں۔ شیر کا تقدیر گوشت ہے۔ شیر کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے ساتھ ہے۔

شائین کو شاید معلوم ہی نہ ہو کہ فطرت نے اس کی فطرت میں بندھنا بھی اور بلند پروازی اس طرح شامل کر دی ہے کہ اسے پرندوں کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بکس فطرت نے کرکس کو بلند پروازی تو دی ہے، لیکن پست نگاہی کا یہ عالم ہے کہ گدھ کی خوراک ہی مُردار ہے۔ پر جا گدھ ہو یا جا گدھ مُردار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مُردار خوری بُس کی تقدیر ہے، اس کا تقدیر ہے۔ گدھ کی آنکھ مُردار اجسام کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔

کائنات کی ہر شے کو اپنے مقصد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی شے کو اپنے مدار اور اپنے حصہ سے باہر نکلنا دشوار ہے۔ اجسام اور افراد اپنے مزاج سے نکل کر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے ہر ذی جان اور بے جان شے کا اپنی تقدیر میں پابند رہنے کا عمل ہی اس کائنات کی استقامت اور اس کے شُمن کا راز ہے۔

اگر ہوائیں چلنے سے اٹھ کر کر دیں تو فضا ہی ختم ہو جائے۔ سورج تپش سے باہر نکل جائے، تو کائنات درہم برہم ہو جائے۔ ہر شے اپنے مقدر میں رہن رکھی جائیگی۔

انسان کو اکثر یہ بات مانگا اور گئی ہے کہ اس کے لیے ایک تقدیر بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ پابندی

اور جبر انسان کو کبھی پسند نہیں رہا۔ اسے آزادی اور آزادی خالی سے محبت ہے۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ بیسیوں میں رہ کر بلدیوں کی متناکرا ناسی اس کا مقدر ہے، تو شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہو۔ پابند یوں میں آزادیوں کی تنہا انسان کی سرشت میں تو ہے، لیکن وہ آزادی کی خواہش کو مقدر کی مجبوری ماننے پر بھی تیار نہیں۔

بہشت میں انسان کو ہر طرح سے آزادی حتیٰ خوشی حتیٰ محنت کے بغیر شوگر کی میسر تھی کیا نہیں تھا صرف ایک پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسان نے اپنا بہشت قربان کئے یہ پابندی آخر کڑی ہی دی۔ انسان آزادی چاہتا ہے مقدر سے بھی آزادی۔

کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ہمراہ اس کا مقدر نہ پیدا ہوا۔ اچھا یا بُرا۔ مقدر ضرور ہوتا ہے۔

اس میں قہر کی کوئی بات نہیں۔ انسان کے ماں باپ ہی اس کا مقدر ہیں۔ اب پیدا ہونے والا بچہ والدین کی صفات لے کر پیدا ہوا۔ اسے وہ ماحول ملے۔ وہ عقائد ملے۔ وہ مزاج ملے۔ وہ محبت، وہ شفقت، جو ملا سولا۔ انفرادی نوعی مقدر ملا۔ ہر حال پیدا ہونے والے کے ساتھ تقدیر موجود ہے۔ اس مقدر سے صفر نہیں۔ انسان اپنے والدین کی تاثیر سے بھی متاثر ہو سکتا۔ والدین کی فطرت ہر طرح سے اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اثر بخیر ہے بڑھے تقدیر بن جاتا ہے۔

انسان کا اپنا چہرہ اس کی تقدیر ہے۔ عمل اور کردار کے اظہار سے پہلے انسان کا چہرہ اس کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کر چکا ہوتا ہے۔

انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے۔ خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نتیجہ کو مقدر کہہ لیں یا اس مزاج کو جس سے یہ نتیجہ نکلا، فرق نہیں پڑتا۔ مقدر ہر حال انسان کے ساتھ ہے۔

تقدیر کے مقابلے میں انسان نے تدبیر کا تصور رکھا تھا ہے۔ تدبیر یا حُکْم تدبیر ہی کا اصل تقدیر کی مہربانی ہے۔ ہماری تدبیریں تقدیر کی معادن ہیں۔ تقدیر کے مقابل نہیں آ سکتیں۔ جب

بڑے دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلطیاں معجزہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔

کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے ہی تقدیر کا ہونا بے معنی سا ہے۔ تقدیر بدل جائے تو حال بھی ہے تقدیر! دراصل تقدیر میں بدلنے کا بدل جائے تو تقدیر نہیں! جب ہم کی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کتے کہ تقدیر اب کیا ہے۔ اگر تقدیر اچھا ہو تو کس نہ کہیں سے کوئی گناہمزدوں کی نگاہ میں نہ لکھیں تو کر جاتی ہے۔ نگاہمزدوں ہی تقدیر ہے۔ سب کے لیے نہیں ہے جس کے لیے ہے اس کا مقدر!

تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ بزرگ، جو گزر گیا، اسے تقدیر کہہ لیا جائے اور جو ہونا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے، قربات کچھ میں آ سکتی ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے، کیونکہ ابھی کیا نہیں گزرا ہوا بدل میں سکتا، اب کچھ وقت کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تقدیر ہے کہ جو کیا وہ واپس نہیں آیا۔ اگر واپس آیا تو وہ نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا تھا.....

جب انسان کا تصور پیدا ہوتا ہے، وہ اس کائنات کی ہر جگہ سے لگیں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، کچھ انتخاب کرتا ہے، پس پسند انتخاب، لمحہ تقدیر ہے۔ تقدیر میں ہماری عاقبت کے سامنے لے جاتی ہے یہ خوش نصیبی بھی ہے اور بے نصیبی بھی ہو سکتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے ہم نہیں کچھ سکتے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسانیاں لائے گا۔ ایک غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے اور اسی طرح ایک قدم خوش کنی کا قدم دوزخ سے نکال کر ہمیں بہشت میں پہنچا سکتا ہے۔

اس کائنات میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ معمولی واقعات بہت معمولی واقعات بڑے غیر معمولی نتائج کے ذریعہ دار ہو سکتے ہیں۔ تقدیر صرف میرا عمل ہی نہیں۔ تقدیر میرے دوست کا

عمل بھی ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگڑ سکتی ہے، حالانکہ میری تقدیر کا میں ہی مالک ہوں۔ ہماری آدمی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدمی اُن کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہیں۔

انسان اپنی تقدیر آپ بنائے یا اُسے بنائی تقدیر مل جائے، فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک مقررہ مدت تک یہاں ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ”فیصلے“ ہمارے اعمال یا ہمارے نتائج پر نہیں بلکہ ہماری نیات پر ہوں گے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو نیت کا بُرا انسان مقدر کا بُرا ہوتا ہے۔

تقدیر کا مطلق فیصلے الہی سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری مشاہدہ پر کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے، وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری سعی، میری کوشش بغیر فیصلے الہی کے مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ میں تقدیر کے حصار سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ میں خود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں آسمانوں کی وسعتوں میں نہیں رہ سکتا۔ میرا ٹھکانہ زمین ہے۔ یہی میرا مقدر ہے۔

میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کسی بھی ذریعہ مسافر کا انتخاب کر سکتا ہوں بڑے امکانات ہیں مسافر کے لیے بڑے ذرائع ہیں، لیکن جب میں گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں، تو یہ مقدر ہے۔ میں اپنے لیے امکانات کے دسترخوان سے تقدیر کے دُشمن منتخب کرتا ہوں مجھے اپنے انتخاب پر گلہ نہیں، اس لیے میں تقدیر سے راضی ہوں۔ وہ انسان، جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے، وہ ہر طرح کی تقدیر سے مطمئن ہے۔ جو خود اپنے سے راضی نہیں، وہ تقدیر سے کیوں راضی ہوگا؟

دنیا کے عظیم انسان صاحب مقدر تھے، صاحبان نصیب تھے۔ ان کا عمل تو واضح ہے۔ ایسا عمل کرنے سے تو اتنی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کے دین پر چلنے والے ضرور فلاح پا سکتے ہیں

یہاں پیغمبروں کا مقدر کبھی کسی کے گھر میں پیدا ہو کر کیا بن گئے۔ اس کائنات کے اندر تقدیر کے عجیب تفسیر کی ہے۔ کہیں فقر ہے، کہیں رنگ، کہیں مور، کہیں کوا۔ پانچ دھڑکیوں کی طرح کا ڈوبا۔ دیا کروانی ملی۔ مچھلی تیرتی ہے۔ پرندے اڑتے ہیں۔ سورج روکشن ہے، رات تاریک، زندگی فانی ہے، زندگی مٹا کر ڈال دیا جاتی ہے۔ اسی مقدر کی دلاؤ بڑیوں میں ہم نے چند روزہ زندگی صرف کرتی ہے۔ اپنے لطف میں سفر کی میرا مقدر میرے مالک نے میرے لیے بہتر مقرر فرمایا ہے۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں میری تقدیر کی فکر میرے ہاتھ میں بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی جس سے میرا تعلق ہے۔ جہاں میری تدبیر ہے۔ مجبور یا کینا میری تقدیر۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے۔ اس میں سکون ملتا ہے یا اضطراب میرا مقدر ہے۔ اگر انسان پیدائش میں اور موت میں آزاد نہیں تو اس کی زندگی کیسے آزاد ہو جس کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو اُسے کسی خوش قسمی پر کیسے اعتماد ہوگا۔ جو انسان اپنے قصے سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے۔

ہر حال تقدیر ماننے والوں کے لیے ایک نعمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ماضی میرا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل امکانات کا فضاء۔ فیصلے سے پہلے ہر راستہ منزل کا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلے کے بعد مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہی مقدر ہے۔

مقدر بدل نہیں سکتا۔ جہاں سے پروگرام بدل سکتے ہیں، لیکن امر الہی مل نہیں سکتا۔ بڑے بڑے کامیاب انسانوں کو اُن کی اولاد نے ایسی کامیابیاں مٹا دی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اولاد کا عمل بھی والدین کے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر اُسے ایک مقدر کے والے کر دیتا ہے۔

انسان اپنے آپ کو کمال تک محفوظ کرے گا۔ چراغ کو آدمی اور طوفان سے تو بچایا جاسکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس چراغ کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ یہ

تلاش

ہر انسان کسی نہ کسی شے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ انسانوں کے ہجوم میں آرزوؤں کا بھی ہجوم ہے۔ دشمن دشمن کی تلاش میں ہے اور دوست، دوست کی جستجو میں۔

کائنات کی تمام اشیاء کا ہر وقت مصروف سفر ہرنا کسی انوکھی تلاش کا اظہار ہے۔ آرزو کا انجام شکست آرزو ہو، تو بھی یہی ہتی کی دلیل ہے۔ سورج تاریکی کے شکار کو نکلا ہے اور تاریکی سورج کے تعاقب میں ہے۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش مضطرب کر رہی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں اپنی خواہش اور تلاش کے حصار میں ہے۔

تلاش تحریک کھتی ہے اور حرکت راہ ہستی ہے تلاش ہی انسان کی جبلت ہے۔ یہ اہلص کا اصل ہے۔ یہ اس کا خمیر ہے۔ یہ اس کی مرشد ہے۔ جے اور کوئی تلاش نہ ہو، وہ اپنی تلاش کرنا رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کب سے ہے؟ اور وہ کب تک رہے گا؟ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو اسے محرومیوں اور ناکامیوں کے باوجود زندہ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔

انسان اس بات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے کہ یہ کائنات اور نظام کائنات کس نئے حقیق فرمایا؟ تخلیق کس میں کی حقیقت تخلیق ہے؟ یہ سب جملے کس کے ہیں؟ کون ہے اس پردہ رعنائی کے اندر؟ اور کون ہے اس پردے سے باہر؟ اور یہ پردہ کیا ہے؟ تلاش کا سفر اتنا ہی قدیم ہے جتنا ہی کائنات کا سفر۔ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ اس کی

خود ہی تجلث ہے۔ زندگی کی دیوار اپنے پوچھ سے ہی گر جاتی ہے۔ یہی اس کا مقدر ہے۔

زندگی کو باہر سے خطرہ ہو۔ تو اس کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ اگر خطرہ اندر ہی ہو تو کیا کیا جائے۔ سانس خود ہی لگ جاتی ہے۔ دل خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ بس یہی مقدر ہے۔ اسے بدلنے کی خواہش اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

جوشی جاسے، وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے۔ جو بدل جائے، وہ صرف امکان ہے، مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے، وہ مقدر ہے۔ جو اٹل ہو، وہی امر الہی ہے۔ وہی نصیب ہے۔ جہاں نصیب ہو جہاں اسے عمل کے تعاون کا بھی خراج نہیں اُس بارش کی طرح ہنے جو آسمانوں سے نازل ہتی ہے اور اُس زلزلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا دخل نہیں۔ یہ فطرت کے فیصلے ہیں اٹل اور نہ بدلنے والے۔

قیامت کس طرح آئی اسے کوئی نہیں سمجھا

شب تاریک رخصت ہو چکی سورج نہیں نکلا

بڑی محرومیاں لکھی گئیں اس کے مقدر میں

وہ راہی جو درختوں سے ٹھوکر لے گیا سایا

تمہاری یاد میں تمہیں لگائی ہیں گلابوں کی

تمہارے نام سے گھر میں لگایا سرو کا بوٹا

چلو اظہار غم پر تو ترسے ماتھے پر بل آئے

گر مضبوط فغان پر کیوں تری آنکھوں میں خوں اترا

تلاش بھی پیدا ہوتی ہے۔ انسان آگاہ ہو یا بے خبر وہ ہمیشہ رہیں آرزو دہتا ہے۔ زندہ گی کی آرزو دراصل کسی کی جستجو ہے۔

انسان کو ہر وقت ایسے احساس ہوتا ہے جیسے وہ کچھ کھو چکا ہے۔ وہ کچھ بھول گیا ہے۔ اُسے چھوڑی ہوئی منزل تلاش کرنی پڑتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قدیم راز تھا، جو گم ہو گیا۔ اس کا بے ربط ماضی اُس کے دُشمنہ مستقبل سے محروم کر گیا۔ شاید وہ دنیا کے عوض آخرت کا سودا کر بیٹھا۔ انسان غور کرتا ہے اور جوں جوں غور کرتا ہے، ایک شیعہ پیدائش کی طرح ایک نامعلوم تلاش اسے بخیر لیتی ہے۔ اس تلاش سے سفر نہیں۔

جس انسان کو تلاش کے نقطہ رائے دقیق سے آشنا نہ ہو، وہ دوسرے انسانوں کے چہرے ہی دیکھتا چلا جاتا ہے جیسے ان چہروں میں اس کے کسی خاص چہرے کی تلاش ہو اور وہ چہرہ شاید اس نے دیکھا ہو ابھی نہ ہو، لیکن اُسے پہچان لینے کا دعویٰ اس کے پاس موجود ہو۔ اُن دیکھے چہرے کو ڈھونڈنا اور اسے پہچاننا انسان کی تلاش کا کرشمہ ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے انسان اُس چہرے کو پہلی بار دیکھنے سے پہلے ہی دیکھ چکا ہو۔

انسان کی تلاش ہی اس کا اصل نصیب ہے۔ یہی اُس کے عمل کی اساس ہے۔ یہی تلاش انسان کے باطن کا اظہار ہے۔ یہی اس کے ایمان کی روشنی ہے۔ تلاش انسان کو چین سے نہیں بیٹھے دیتی۔ اُسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پتھو اسے اندر سے ٹک رہا ہے۔ وہ جھگڑتا ہے، دوڑتا ہے، تپے لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ تلاش میں جو اس نہر کا علاج ہے جب وہ مکمل سامنے آتی ہے اُسے خوار آجاتا ہے، ہر جہد کو اُسے پہل بار دیکھ لے، وہ اُسے پہچان لیتا ہے۔

دراصل ہم جس شے کی تلاش کرتے ہیں اسی نے تو ہمیں اپنی تلاش منطقی ہے منزل ہی تو فوق سفر پیدا کرتی ہے اور ذوق منزل رہتا ہے سفر ہوتا ہے منزل اگر اپنے سفر نہ پیدا کرے، تو ہر تلاش ایک داہم ہو کر رہ جاتے جو حاصل آرزو ہے، وہی خالق آرزو ہے۔

ضرورت کی تلاش اور شے ہے اور تلاش کی ضرورت اور شے، غریب غلاب یا گلشن کے لیے

غلاب کو تلاش کرنے والا ضرورت مند نہ کہ ملائے گا۔ اس کی ضرورت کچھ اور ہے۔ اُسے ہم تلاش کے باب میں قابل غور نہیں سمجھتے۔ خوشبو کا مسافر، بوئے گل کو منزل، دل کا مقام سمجھتا ہے۔ وادی نور کے مسافروں کی رہنمائی کس کی ہی تو ہے۔

کچھ انسان صداقت کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات ہی صداقت پر مبنی ہے، لیکن صداقت کا اپنا الگ وجود نہیں۔ صداقت، صادق کی بات کو کہتے ہیں۔ صادق کا قول صداقت ہے۔ اس صداقت کی پہچان اپنی صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت، اعتماد ذات صادق ہے۔ کسی بھڑکنے انسان نے کبھی کسی صادق کی تلاش نہیں کی۔ کاذب، صادق کا ہم سفر نہیں رہ سکتا۔ صادق ماننے کے بعد اس کی راہ کے علاوہ کوئی راہ لگای ہے۔

تلاش کا یہ مقام بہت ارفع ہے کہ انسان صداقت کی تلاش کرے۔ صادق سے نسبت کا سارا لے کر انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ یہ تلاش اپنے باطن کی تلاش ہے۔ اپنے آپ میں جتنی صداقت میر آئے گی، اتنی ہی صادق سے تقرب بُرھے گا جس انسان کو اپنے آپ میں صداقت نظر نہ آئے، وہ نسبت صادق سے محروم ہو جاتا ہے۔

انسان کی پہچان کا راز اس کی تلاش میں مضمر ہے۔ ہم جس شے کے انتظار میں ہیں، وہی ہماری عاجزت ہے۔ ہم اپنے انتظار کا کھوج لگنا چاہیے سچ کے مسافر پہنچے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے جھوٹے۔

اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو حقیقت کی تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مدعا خالق حقیقی ہے۔ یہ تلاش زخم ہونے والی تلاش ہے۔ اس سفر کا مدعا بھی سفر ہے۔ اس کی انتہا بھی سفر ہے۔ محدود کا لامحدود کے لیے سفر کی بیان میں نہیں آ سکتا۔ حق سے کو تو ہم آشنا ہونے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہی جانتا ہے جو پر یہ مقامات اور دراصل گزرتے ہیں۔

خالق کی تلاش میں اوقات دنیا سے فراق کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھر اگر وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قریب تلاش کرتا ہے کچھ لوگ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے باوجود، اس کی محبت میں

مشرذ خالق کی تلاش میں نکلے ہیں حقیقت کی تلاش انہیں کسی انسان تک ہی پہنچاتی ہے اور وہ انسان انہیں راز آشنا کر دیتا ہے اس کے بعد کا سفر جلوں کا سفر ہے۔ نور کا سفر ہے۔ اسی کائنات میں نئی کائنات کا سفر ہے قطرے کا سفر وصال قدم کے بعد نانا بھر کا بیان ہے اور یہ بیان بیان میں نہیں آ سکتا۔

انسان جب کسی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے پاس وہ ذریعہ ہوتا ہے وہ آلہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تلاش کے مدعا کو پہچان سکے۔ اگر وہ آلہ اچھ ہو تو حقیقت کی چہرے کسی منظر کی نظر سے کسی جلوے کی رعنائی کسی رنگ کا نام ہے حقیقت کا چہرہ بھی ہوتا ہے جدھر آنکھ اٹھاؤ اُدھر ہی اس کا رنگ بھی ہوتا ہے سب سے احسن رنگ حقیقت کا رنگ ہے۔

اگر حقیقت کی تلاش میں انسان سماعت لے کر نکلے تو حقیقت نفع کی شکل میں آشکار ہوگی آواز کی صورت میں جلوہ گر ہوگی۔ ایسا متلاشی دور کی آواز سنے گا۔ وہ خاموشی کی صدا سنے گا۔ وہ ستاروں سے پیغام لے گا۔ اسے آہیں سنائی دیں گی۔ وہ تنہا ہوگا اور حقیقت اس سے بھلا کم ہوگی۔ اس پستے متلاشی کی سماعت ہی ذریعہ وصال حق بن جائے گی۔ ایسے انسان کو افلاک سے نالوں کا جواب آتا ہے۔ اسے آہ و فغان غیم شب کا پیام آتا ہے۔ وہ سکوت سے کلام کرتا ہے آنے والے زمانے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنی سماعت غریق پر بند کر دینے سے یہ اڑھل سکتا ہے۔ حقیقت کی تلاش میں انسان صرف چہرہ کی نکلے تو حقیقت انکھن کی کمر لسنے آئے گی۔ وہ آنکھوں جو اس کے چہرے کی قیمت ہے۔ وہیں سے پہچان شروع ہو جائے گی۔ اُسے ہر چہرے میں اپنا ہی چہرہ نظر آنے لگے گا۔ وحدت الوجود کا یہ مقام بیان میں نہیں آ سکتا یہ صرف شاہد ہے۔ تلاش کرنے والوں کا حاصل۔

کچھ لوگ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں، سخاوت کے جذبات لے کر۔ وہ اپنا مال حقیقت پر نثار کرنے کے لیے ساتھ لیتے ہیں۔ حقیقت سائل کے رُپ میں ان سے واصل ہوگی بغیر سرائے سائل، محتاج، لیکن سخی کے ساتھ سخاوت کرنے والے انداز کے ساتھ سخاوت وصال حقیقت

کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان محتاج ہی کر اس کی تلاش میں نکلے تو حقیقت سخی بن کر سامنے آئے گی۔ جہادی تلاش کے روپ کے مقابل حقیقت نے روپ اختیار کرنا ہے۔

جو لوگ تلاش کے مقدس سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پلٹے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک چوہا ہوا دل محسوس ہوتا ہے حقیقت کی ادائے دلبری ایسے متلاشی کو اپنا ڈاکر بنا کر لے جاتا ہے۔ وہ حقیقت کا ذکر کرتا ہے حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ عجب سلسلے میں۔ دل والے متلاشی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ذکر و ذکر اور مذکور باہم ہوں۔ یہ وہ مقام ہے، جہاں چند ساعتیں صدیوں پر محیط ہوتی ہیں۔

کچھ ذہین لوگ عقل سلیم کے ذریعے حقیقت کی تلاش کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سفر بڑا محتاط ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے عبرت کے میں چھوٹک چھوٹک قدم رکھتے ہیں۔ وہ تخیل آشنا ہوا کر حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا اور کوئی سبب بغیر نتیجے کے نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی کائنات بغیر سبب کے نہیں اور اس سبب کا ایک پیدا کرنے والا ضرور ہے اور وہی مسبب ہے۔ عقل والے سبب سے مسبب کا سفر کرتے ہیں۔ وہ نعمتوں سے فخر کم نشان محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مرے بغیر موت کو سمجھ لیتے ہیں۔ وہ خالق سے راز آشنا ہونا کی سال کر تے ہیں اور ان کو نور مرگ و حیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں "اَشْكَلْتُ لِرَبِّ رُبِّ الْعَالَمِينَ" اور اس تسلیم کا نتیجہ "اَلْگ گھزار بن جاتی ہے اور وصال حق کی منزل آسان ہو جاتی ہے"

غرضیکہ، تلاش جو انداز اختیار کرے، حاصل تلاش اُسی انداز سے سامنے آئے گا۔ اور سب سے اچھا انداز تلاش تقرب صادق ہے۔ اعتاد شخصیت صادق ہے۔ یہ تلاش عین ایمان ہے۔ سب سے نیچے اور اعلیٰ انسان نے حقیقت کے باسے میں جو فرمایا، وہی حقیقت

ہے۔ اس کی اطاعت کرنا ہے۔ نئے انداز فکر کی بدعت میں بدنامیاں ہونا۔

صداقت کا سفر حقیقت کا سفر ہے۔ صادق کا تقرب حتیٰ کا تقرب ہے۔ صادق کی محبت حتیٰ کی محبت ہے۔ صادق کی رضا صداقت کی سند ہے اور صداقت کی سند حقیقت کا دھماکا ہے۔ آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آسکتا ہے۔ اسی کی تلاش کو ہر مقصد کی تلاش ہے اور یہی تلاش حاصل ہوتی ہے اور یہی حاصل عین ایمان ہے۔

دعا

جس کا خدا پر یقین نہ ہو، اس کا دعا پر کوئی یقین ہوگا۔ دعا دراصل ندا ہے فریاد ہے ملک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی اُچھٹن سے بچنے کے لیے۔ فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مہموم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی کے کسی مشکل سے نجات کے لیے۔

بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے۔ اسے اللہ کے ساتھ دوسری دلیلیاں یاد دہانی نہیں۔ وہ صرف علاج چاہتا ہے۔ معالج چاہتا ہے۔ شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ نجات کرنے والے اللہ سے محراب کا قرب مانگتے ہیں۔ غریب کو انسان ایک ابگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔

اگر گوشِ باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مہم فریاد کی صورت نظر آئے گی۔ دعا کا شعور فطری طور پر ودیعت کیا گیا ہے۔ آداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں لیکن شعور زندگی میں موند رہا ہے۔

بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا بخود بخود جانتے ہیں۔ جہازِ خطرے میں ہو تو سافٹ کومدعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسوؤں کی ہتی ہے۔

دعا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگتے والا ہے، وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔

آنسو کیا ہیں؟ بس موتی ہیں۔ چمکنے والے، بچنے والے گرم آنسو انسان کی فریاد ہیں۔ برائی یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو نول خزانہ ہیں۔ مہموم و پاکیزہ، متور و شیرہ کے حسن سے زیادہ حسین حور سے زیادہ نکون۔ اور یہ خزانہ کدور کی قوت ہے۔ دل کی اتھارہ گہرائیوں سے نکلنے والا آبِ حیات کا چتر، معاذوں کا سرچشمہ، آرزوؤں کے صحرائیں، غفلتوں کا مژدہ۔ آنسو ہستیوں کا سماجی، دعاؤں کی قبولیت کی نوید، انسان کے پاس ایسی مہربانی ہے جو اسے دیدہ وری کی منزل عطا کرتی ہے۔

یہ موتی بڑے انمول ہیں۔ یہ خزانہ بڑا گہرا غما ہے۔ یہ تھک فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چڑھان کر لے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔

اگر آپ باز بلند دعائیں گے تو وہ دُور سے سنتا ہے۔ اگر آپ دل میں دعا مانگیں، تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا کا انداز، تقرب کے اظہار کا اعلان ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے۔ ملتی جگہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔

ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں، لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کرے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہاں البتہ یہ کہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پُر لگا کر آرا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔

دعا پر اعتماد، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سارا اثاثہ سے نہ جانے دے۔ جب کہ قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا قحط مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔

دعا مانگنا شرط ہے، منظور شدہ نہیں۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے۔ چاہے لوگوں کا دل کی دعا منظور فرمالے، نہ چاہے تو بغیر دل کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ نور سینکڑوں برس اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، آخر ان کا بیٹا بھی طوفان کی نذر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے۔ ماننے والا مانے یا نہ مانے، صاحب دعا خود ہی ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔

ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگہی عطا فرمائے اور وہ دعائیں جن پر ہمارے قبول بند ہوں ان کی توفیق عطا نہ فرمائے۔

انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جن سے اس کے لیے نقصان وہ ہیں اور اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جن سے اس کے لیے مفید ہیں۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتیں تو ہم شور مچاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سمون غمیں مانج جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مثلاً معمولی سا واقعہ ہے آئینہ دکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے کہ ”اے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوب صورت بنانا“

روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑا گڑا کر۔ ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پوچھا گیا کہ فرشتہ ہے۔ بولا ”جی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو“ پھر اس نے آرزوئیں گونا گویا شروع کر دیں۔ فرشتہ بولا ”بس نہیں، کچھ گناہ ہو گیا“ وہ بولا ”کچھ گئے ہوا بھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی“ فرشتے نے کہا ”میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اسے مالک! مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو“

بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر کہہ کر کہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی، ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟

دعا سے ملاقاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ مال کی دعا دہشت جیسی مہی سا یہاں ہے۔ پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت ہوتی ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدرائیے کرنا چاہیے جیسے نعمت کی دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔

ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی بخشش کی دعا کرے۔ گناہے والے کو چاہیے کہ کونے والوں کی فلاح کی دعا کرے۔ قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔

صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے۔ اُسی کی دعا مقبول ہے جس کو انسانوں نے عطا کر دی ہے، پر بندوں سے غرضیکہ ہر ذی جان سے محبت ہو۔ محبت نہ ہو تو دعا عین تکلف ہے۔

زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اُس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا بھی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہی محبوب ہے جس کو محبت ہر دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضورؐ کے دیکھنے اور واسطے سے دعاؤں کو قبولیت عطا ہو جاتی ہے۔

اب احتساب میرے گئی ہوں کا کس لیے

اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیبؐ کا

ہر حال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی۔ دعا آہ سے فرود ہے۔ شب تار تک کی تمناؤں میں بچنے والا اگر بھی دعا ہے۔ ہر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے ٹوٹے ٹکڑا اٹھنا بھی دعا ہے۔ بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے کسی ڈور سے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ روح کی غصہء آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں۔ ہماری دعاؤں کی اور زمانے کو اثر بھی ہے منظور ہو یا منظور دعا پتوڑا جاری رہتی چاہیے۔

○

✓ (خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔

خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا

ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔)

چشمہ

جس طرح آسمان کی بیسط دستوں اور عین پستانوں میں کوڑوں تار سے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں جمیل و جیمت تار سے اور تار سے جسے کائنات کے افوگے پُر تاثیر مظاہر ہیں، اسی طرح حیات ارضی میں کوڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف عمل ہیں، مصروف سفر ہیں۔ پُر تاثیر نور چہرے جن زندگی کی تفسیر مقسوس کے مظاہر ہیں۔

چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ، اللہ اللہ ایک عجیب داستان ہے، ایک پُر کیفیت شاہد ہے۔ ایک نور حقیت ہے، ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس تعظیم کی شرح دلپذیر ہے، حسن الخلقین کا حسن تخلیق انسانی چہرے سے عیاں ہے۔

چہرہ کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ انکوں کے مطالعے کہیں زیادہ دائمی اور حکمت عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ آغاز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ ملاحہ، ایک الگ عنوان ہے۔ بشر و خیر کی تقسیم چہرہ کے دم سے ہے۔ حکم ہے باری تعالیٰ کا کہ مجرم اپنے چہرہ سے پہچانے جائیں گے اور نیکانوں پر دایرہ بخود بزرگے کا چہرہ دل کو۔

جب ہم چہرہ کی قیادت و تہذیب شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب کلاخفاست حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ کو اپنی مدد بھی رکھتا ہے تہذیب بھی پرکشش اور پُر تاثیر ہے۔

انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہی ہے۔ سچے ایم طفل ہی

میں ماں کے چہرے کو منظرِ ربوبیت اور منظرِ محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں ماں کی کمرہائیں بچے کے لیے اس اجنبی دیکس میں انیت، امانیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ، بھوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ محبت کی عظیم داستانیں چہروں کی تاثیر کی داستانیں ہیں۔ چہرہ ہی جنتِ تنگہ ہے۔ انسان کی کلمہ جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی سے صرف چہرہ عقائد و نظریات سے بے نیاز۔ ایک پُر بھوم سرک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک ایک کشاں ہے کہ جھلک کر تباہ ہے تیری سے رواں دواں چہرے ایک عجیب کما بی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مشاطیں لوہے کے ذروں کو کھینچنے چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے آگے لوہے لایچ ہے۔ جسے مقدس بھی کر سکتے ہیں اور پیچھے بچے چہرے حرکت میں۔

کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ ان کے پیچھے جھگ رہا ہے، غریب ہونے کا خوف۔ اور یہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سب سے ہونے والے زود چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں، مطمئن ہیں۔ ان کا منظر انگ ہے۔ وہ بھوم کے چہروں اور چہروں کے بھوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رواں دواں ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ ان کو کوئی اور خوف سے نجات مل چکی ہوتی ہے۔

اسی بھوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کلام کی رفتارِ حیرت دہشتہ ہیں، بلکہ کبھی کبھی منقہِ بصر بھی بدل جاتا ہے۔ بچے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جھلکاتے ہیں۔ سیزر چہرے، رنگ، نور کے مظاہر ہیں۔ غفلت کے گاہیں کسی کو کیا دنیا کی کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، خوشی و غم کا ذکر ہو رہا ہے۔

چہرہ منقہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا اساتذہ استاد کا چہرہ دیکھنے ہی یاد آ جاتا ہے۔ مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تہذیب و تہذیب و دشت و جبل میں رہنا نظر آتا ہے۔ گناہوں کی دلدلوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا

چہرہ استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ، منیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے منیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک شادلوں میں چہروں کی یاد نجات کا کام لیتی ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب صورتیقتوں سے ایک کثرتِ تائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، "بھائی! تم کل تک زنجیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟" اس نے کہا۔ "میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں۔ بہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا ہے۔"

انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے چہرہ ہی کردار، مرتبہ، تقاض کی اصل زور دیتی ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے، مسافر کے غم کی سہولتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ، چہرے پر چھڑیوں کی شکل میں ہو جڑ رہتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو زخموں پر بہت کچھ ترس کر جاتا ہے۔

چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال، چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ ممتاح کا چہرہ اور ہے اور کئی کا اور۔

بعض اوقات چہرہ انسان کی اہلیت کو چھپانا چاہتا ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ جیسے بچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہیں اور اگر بچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے بسی ہے۔

کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے۔ وہ اپنا چہرہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سُرخی پر مست ہو کر اپنا خون سینہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کئی چہرہ نظری نہیں آتا۔

چہرے اگر بھی سیدھا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھنے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گوارے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا غایت ہے۔

چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی، دوصال کے اشتقاق میں جلالیاں کٹ جاتی ہیں۔ مجرب

کا چہرہ مصحف ہے اور نامحرب چہرہ استغفر اللہ مغذاب ہے عظیم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی کے کم نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ میرا دی دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرماتا ہے۔

وحدت الوجود پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی چہروں کے علم میں وحدت الوجود و مشابہ کے ایک الیک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ احباب و اخبار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت سب ایک ہی چہرے کی آنکھ بچھریاں ہیں۔ ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اگر ایسا شاہد نہ ہو تو ہر آدمی نظر سے غالی نہیں۔

چہرہ، تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارتے تو سر کو ٹٹاں مشکل نہیں۔ کا فر چہرہ نگاہ میں آجائے تو انسان کو کھینے کا راستہ بھول جائے چہروں کا ظلم زمان و مکاں کے سب ظلمات سے زیادہ قوی ہے چہرہ خواب کی تعمیر ہے۔ زندگی کے بیتے گئے دریا میں انسانی چہرے حباب کی صورت اُبھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔

چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے ہر چہرہ الگ مضمون ہے الگ مصفت ہے۔ چہرہ مظہر اُزار بھی ہے وحدت نامی۔ چہرہ فشر مصفت بھی ہے شیطان صورت بھی۔ چہرہ رحمانی بھی، حیوانی بھی، شیطانی طرح کی ہر چہرہ، سما ہوا بزل چہرہ، آئینہ زور چہرہ، بے کیفیت پتھر چہرہ، خوش خیر چہرہ، بد شگون چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوش حال چہرہ، پامال چہرہ، آسودہ چہرہ، آزرده چہرہ، دل میں بسنے والا نکال چہرہ، آنکھوں میں کھینچنے والا غلام چہرہ، مشتاق چہرہ، زار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ، کافر چہرہ، مؤمن چہرہ، کرگس چہرہ، شہزاد چہرہ، گنہگار چہرہ، بیمار چہرہ، غویہ چہرہ، شب بیدار چہرہ، فانی چہرہ، باقی چہرہ، فخریہ ہر چہرے کی ایک مصفت ہے اور ہر مصفت کا ایک چہرہ ہے۔

چہرہ دل ہی اُترتا ہے۔ چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے۔ چہرہ رمانی خیال پر اُکرتا ہے۔ چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اور کوئی چہرہ نظریں آئے تو سب سے پہلے اپنی بانی کا شکر ادا کرتا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکار ادا کرتا چاہیے۔ اگر دینیاتی ختم ہو جائے تو چہروں

کے چہرہ آراں جُھجھکتے ہیں۔

خوش شکل چہرہ، قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔

چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ کا روئے انوار اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آنے تو یقین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ کے چہرے کے لیے ہر عمر ہر شاہ فرماتے ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَكُنْتُكَ مَا أَحْسَنَكَ مَا أَكَمَّنَكَ

آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے۔ ورنہ ہر آنکھ کی راستی آپ کے چہرے کی رمانی تک کمال؟

ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مولا! مجھے آپ کا چہرہ دکھا۔ رحمت، شفقت، انوار سے بھرا ہوا چہرہ، جو موت کی کرنیاں سے محفوظ فرماتے۔

نہ آپ کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے نہ آپ کے آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ نے چہرہ حق دیکھا اور جہنم حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ کج قادی ہے کہ

یہی چہرہ نشان وجہ اللہ

ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ

مصطفیٰ آئینہ ہو خدا صورت

ہو خدا آنکھ، مصطفیٰ چہرہ

سلام، درود ہو و انصافی کے چہرے کے لیے اور تطہیر اور عمدہ آپ کے بنائے اور چاہئے والے احسن الخالقین کے لیے۔

خود ہی ایک کچھوڑیں کے رہ جاتا ہے۔

علم

ہم معلوم کو علم کہتے ہیں حالانکہ نامعلوم اور معلوم بھی علم ہے، اتنا ہی اہم جتنا معلوم، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معلوم کی نفی کا نام علم ہے، تو علم کی تعریف صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی لاعلمی کے احساس کا نام علم ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا، اتنا ہی احساس لاعلمی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔

کائنات میں اتنے علوم ہیں کہ ان کی اتمام کروانا دشوار اور ناممکن ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانا ممکن ہے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ کچھ جانا ممکن ہے۔ سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جانا ناممکن ہے۔

در اصل علم معلوم سے نجات کا نام ہے۔ یادداشت کا تعلق ماضی سے ہے اور ماضی کی حالت معلومات حال کا علم نہیں ہو سکتا۔ آج کی تیش لافصاحہ زندگی میں یادداشت کا محفوظ رہنا ناممکن سا ہے۔ ہمارا حافظہ ترجیحات کے بدلنے ہی کو رو بہنا ضرور ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ معلوم یا انفارمیشن جو حافظے میں ہوتی ہے، دھندلا جاتی ہے۔ زندگی کے عظیم انقلابات، حادثات اور ساختات حافظے کو مغلوب کر دیتے ہیں اور حافظے کا علم حافظے سے باہر ہو جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصنف کو اپنی ہی تصنیف کچھ عرصہ بعد اجنبی لگتی ہے۔ انسانی حافظے کا یہ عالم ہے کہ ان کو پڑائے جہرے تو یاد رہتے ہیں یا پڑائے دوستوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے گزروے ہوئے جہرے بھول جاتے ہیں۔ انسان موت دیکھے تو زندگی بھول جاتی ہے زندگی دیکھے تو موت یاد نہیں رہتی۔ آج کا انسان کچھوڑیں یادداشت محفوظ کرتا ہے اور کچھوڑے علم لینے والا

علم لائبریریوں سے دست بردار ہونے کا نام ہے لائبریریوں بلاشبہ معلومات کا خزانہ ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ ایک اعلیٰ معروضیت ہے، لیکن کتاب زندگی نہیں ہے۔ زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ زندگی سانس کی ناک ڈوری ہے۔ پل پل گنتی جا رہی ہے۔ زندگی اپنے گرد و پیش کی حرکات و احوال کا نام ہے۔ سکارا زندگی کے میدان میں کمزور ہو جاتا ہے، علم کتاب کا نام نہیں کتاب حقیقت کا عکس تو ہے لیکن حقیقت کے برعکس ہے۔ حقیقت کا ذکر کتاب میں ہے اور حقیقت کا شاہد کتاب سے باہر ہے۔ نظارہ علم کا تیش لافصاحہ ہے بلکہ انداز نظر کا محتاج ہے۔ زاویہ نظر بدل جاتے تو منظر اور پس منظر بدل جاتے ہیں، لیکن کتاب بدلتی کتاب کا بدلنا اس کا سخن ہے اور زندگی کا بدلنے کا تیش لافصاحہ اس کا جمال ہے۔ کتاب زندگی کے خود خال واضح کرتی ہے، لیکن زندگی کا لطیف زندگی کے قریب میں ہے کتاب کے قریب میں نہیں۔

مقدس کتابیں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے۔ حسن بھی نازل فرمایا ہے۔ بیتا کی بھی عطا فرمائی ہے، نظاروں کی عطا کی بھی نازل فرمائی ہے۔ کتاب تانوں ہے پہچان کا لیکن پہچان کتاب کی نہیں کتاب پیچھے والے کی درکار ہے کتاب فطرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ علم کتاب سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔

سورج کے پاس علم نہیں روشن نصیب ہے۔ علم باؤ صمگاری اور آؤ خرگاہی سے ملتا ہے۔ تخیل سے ملتا ہے، تعلق سے ملتا ہے اور تقرب سے ملتا ہے۔ کتاب کا علم تیش لافصاحہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک معمولی سا کھٹنے والا بچوں کو علم دے سکتا ہے۔

شب تاریک کی گہرائیوں میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو علم کے خزانے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہی انشراح صد عطا فرماتا ہے ہر عارف عالم ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ بغیر تزکیہ کے کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں ٹیک پیس اور غالب کو پڑھنے والا دلیلا ڈارم کہ سکتا ہے دلیلا شعر کہہ سکتا ہے۔ خوالی کو مضامین، لیکن یہ نہیں سمجھتا چاہیے کہ خوالی نے کسی کو پڑھ کر یہ رعب نہیں

یاد علم کو کشش سے نہیں مقدر سے ملتا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا، جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم نگاہ سے ملتا ہے کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج دیکھنا ہے اور اس کا مدفن کتاب۔ تعلیم ہی علم نہیں، تعلیم کا تعلق دگرگی سے ہے۔ علم دگرگیوں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے؟ تعلیم ضروری ہے، دگرگی کے لیے۔ دگرگی ضروری ہے، حصول رزق اور سماجی مرتبہ کے لیے، لیکن علم دگرگی نہیں، علم رونی نہیں، علم حکومت نہیں۔ علم عجمان ہے، عرفان ہے، ضرورت کا علم اور شے ہے، علم کی ضرورت اور شے۔

آج کی تعلیم، عیال راجہ بیاں۔ آج ہی نتیجہ دہی ہے طالب علموں کے حالات تعلیم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے۔ آج کا طالب علم، علم سے بیزار ہے۔ آج وہ استاد کماں ملیں گے جو طالب علموں کو فیض نگاہ سے آدابِ فرزند یں سکھاتے تھے۔ آج کے طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی جست جھیل نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے۔ پانی سر سے نہیں گوارا۔ اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ بد ملی سے بے علی ہی بہتر ہے۔

بہنبروں کے پاس تعلیم نہیں علم ہوتا ہے، بلکہ مکمل علم ہوتا ہے۔ زمانے کے معلم کتب سے نہیں رحمان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

آج ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے۔ وہی ہماری اساس ہے اور وہی عاقبت۔ ہمیں زندگی کا علم چاہیے اور مادہ کا علم بھی چاہیے۔ ہمیں ظاہر کے علم کی ضرورت بھی ہے اور باطن کے علم کی بھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چند روزہ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور پھر ابھی ہے۔ پھیلنا بھی ہے، سمننا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی اداروں سے تھک رہی قائم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تعلیم کا اہلیہ ہے کہ تعلیم تلاش و زکا کر کے لیے ہے۔ تقریب پروردگار کے لیے نہیں۔

ہم اُنی رسول کی اُمت ہیں۔ ہمیں یہ بہت اور بڑے سمت تعلیم کہاں لے جائے گی مغربی تعلیم اسلامی تجربہ کیسے پیدا کرے گی۔ اور اسلام کی تعلیم ہی اسلام نہیں۔ اسلام عمل ہے۔ اسلام

بتانے والی بات نہیں کرنے والا کلام ہے۔

بہر حال علم اُس کی عطا ہے جس نے زندگی عطا فرمائی عطا کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ معلومات اور انعام دین کا علم آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا۔ کشتی کے مسافروں کو صرف ونحو کی ضرورت نہیں انہیں تیرنا بھی آنا چاہیے۔

علم کو زور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر بھی۔ نور اس لیے کہ علم پہچان کا ذریعہ ہے۔ آگہی اور ادراک کا باعث ہے۔ اسما و اشیا کا شعور ہے۔ ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے۔ خالق کو جاننا ہے۔ اپنے لائق سے باخبر ہونا ہے۔ کائنات کی نیہرگیوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ حیات و مرگ کے رموز دریافت کرنا ہیں۔ وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے۔ نورانی ہے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ میز و مگل کہاں سے آتے ہیں بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو سٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے۔ تزکیہ و حکمت کا علم ہے۔ انجمنوں سے نجات کا علم ہے۔ کیفیت و وجہ ان کا علم ہے۔ سرسرحمان کا علم ہے۔

جس علم سے غور و پزیرا ہے حجاب کہا گیا ہے جو علم نگاہ سے غمزدہ حجاب ہے۔ جو تعلق سے گریزاں ہو وہ علم حجاب ہے۔ جو اپنی انا کے خزل سے باہر نہ نکلا وہ علم حجاب ہے۔ ابو جہل کے پاس علم تھا، لیکن نگاہ دیتی۔ اگر غور نہ ہو تو علم حجابات سے بدرجہ۔ انسان معلوم پر پنازاں ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمہ وقت نامعلوم کی زوئیں سے دو خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ مجھل جاتا ہے کہ اس کی عمر گنتی جا رہی ہے۔ کتنی جا رہی ہے۔ ایسے علم سے تو بہتر جو صاحب علم کو نفع دے۔

علم اگر خود آگاہی کے قریب کرے تو زور و زحاج۔ زیادہ جاننے کا خود اگر نہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ فنا کا علم حجاب ہے۔ بقا کا علم نور۔ اگر علم کا مدعا خوشنودی خلق ہے تو حجاب اور اگر علم کا منشاء رضائے حق ہے تو نور، بلکہ نور علی نور۔

اضطراب

اضطراب باعث ہستی ہے اور حاصل ہستی بھی ہر زندہ انسان مضطرب ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خوب رہا ہے۔ مچوں کا اضطراب کاظم قرم ہے اور ہی سمندر کی ہستی ہے۔ اضطراب ہی زندگی کو متحرک رکھتا ہے اور یہی تحریک ہی ہر حرکت کی ثابت ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ وحیف اضطراب رہتا ہے۔ انسان کی آرزوئیں اس کی خواہشات، اس کے تقاضے، اس کے منصوبے اور اس کے عوارض اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سب کا ایک دقیقہ مشمول ناممکن ہے۔ جب خواہشات دم توڑتی ہیں تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔

اضطراب اس لیے ہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی راستوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ قوت فیصلہ کی کمزوری انسان کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے اور انجام کار وہ مضطرب ہونے لگتا ہے اور پھر انسان کا اضطراب اس سے بچنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔

انسان علم حاصل کرتا ہے عمل کے لیے، لیکن جوں جوں علم چھپتا ہے عمل کے مواقع ٹھٹھے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا عمل حصول علم ہے اور یہ عمل اس کو فرائض کی بجا آوری کے عمل سے بہت دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ اضطراب ہے۔ محرک کے نائے کر سے میں بیٹھ کر زندگی کا مفہم سمجھنے والا اس زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتا، جو محرک پر سے گزر رہی ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔

انسان کی کشش جب متوازن تجربہ حاصل نہیں کرتی تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھولوں کے خواب دیکھنے والا اپنے دامن میں خار دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خواب کی اونچی اڑائیں ہستی کو ہستی سے نکال

نہیں سکتیں۔ انسان کی آرزو جب حسرت بن جائے اور اس کا حاصل لا حاصل ہو سکے وہ جائے تو اس کا مضطرب ہونا بجا ہے۔ اپنے جب اوجہی بن کر پاس سے گزر جائیں تو انسان کی کرے۔ وہ مضطرب ہوگا، بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا۔

اگر اضطراب برداشت سے بڑھ جائے تو طرح طرح کی بید میل پریشانیوں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اضطراب کو مایوسی بننے دیا جائے تو انسان بدلے ہوئے حالات سے گھبراتا ہے۔ کچھ لوگ اضطراب میں چراغا آرزو بھگا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک کرب میں بٹا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اضطراب کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں دریافت کر لیتے ہیں اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے کا کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دراصل اضطراب کا سکوت ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہے۔ جانے والے زمانے کی یادیں آنے والے زمانے کا انتظار بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اضطراب اس امر کا اعلان ہے کہ ایک دور ختم ہو گیا اور دوسرا دور جنم لینے والا ہے مضطرب انسان منتشر نہیں ہوتا مضطرب آدمی جو اضطراب سے بہر حال ناخبر ہے جبکہ منتشر انسان وہ انتشار سے بے خبر ہے۔ اضطراب ایک قوت ہے، تقض کا ایک تمام ہے۔ پیمان کا ایک زاویہ ہے شخصیت کا ایک پہلو ہے مضطرب قویں اپنے لیے نئے سورج تراش لینے میں اکثر کامیاب ہوتی ہیں۔ اضطراب ہی مجاز سے حقیقت کا راستہ دکھاتا ہے۔ انتہائیں سے نکل کر انبساط میں داخل ہونے کا اولین سنگل اضطراب ہے۔ عذر رفتہ کمر شیے اور عذر فردا کے حقدے کے مکران اضطراب لگتا ہے۔

اضطراب میں رہنے والے بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں۔ اضطراب شب بیداری کا پینا م ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ اضطراب سوز ہے اور یہی سوز جو تجربہ تخلیق ہے۔

آج کی زندگی میں ایک گھٹن ہے۔ ایک جس ہے۔ آج کی زندگی خود غرضی کی زندگی ہے۔ کوئی کسی کا مرساں حال نہیں کسی کو کسی سے عجز ردی تو خیر روڈ کی بات ہے، دلچسپی ہی نہیں غار کی رفیقین باطن کی وحشتوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہر طرف انسانوں کی بھیڑ ہے اور اس لیے پناہ بچم

میں کوئی انسان نہیں آتا۔ بے اعتدالی کے اس علم میں ہر شخص مضطرب ہے مگر دال ہے پریشانی ہے بے قرار ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک دیا چھل چکی ہے بے چینی کی دباوے بس کی دبا، بے حس کی دبا، بے کسی کی دبا، بے یقینی کی دبا، بے مروتی کی دبا، بے حیاتی اور بے وفائی کی دبا۔ ہر حس آدمی کو معاشرتی انحطاط مضطرب کر رہا ہے۔

یہ دور بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ اذیت اور تنہائی انسان کی روح تک جا پہنچی ہے۔ انسان کو اندازے لگن لگ گیا ہے۔ چہرہ دل کی نقل کمر اسرنا ضبطِ علم کے سوا کچھ نہیں آج کا اضطراب اس لیے ہے کہ زندگی کو تقویت دینے والے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اضطراب ایک نئے جہاں کے پیدا ہونے کی اشارت بھی دکھتا ہے۔ آج کا اضطراب کسی وقت کروٹ لے سکتا ہے اور ایک باڑھ پھر دیکھنے والے کو فرما ہو سکتے ہیں آج سے چالیس سال پہلے ظاہر نہ ہوتے۔ اضطراب بے سبب نہیں ہوتا۔ اضطراب بھولا ہوا سبق چھوڑی ہوئی منزل اور ناپائیدار ذمے ہونے فرض یاد دلایا ہے اور اس طرح پیدا ہونے والا احسن غفلت بیداری کی آویں کرنا ہے۔

جو لوگ دنیا و اشیاء اور ضروریات کے حصول کے لیے مضطرب کھڑے ہیں وہ دراصل مضطرب نہیں۔ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور تکلیف اور شے ہے اور اضطراب اور چیز تکلیف کی سے ہوتی ہے۔ اضطراب کو تباہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب روح کی بے تابی ہے اور تکلیف ذہن اور جسم کی پریشانی۔

جب انسان کا حق اس کی دسترس میں نہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا۔ جس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ سیر نہ ہو وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ آج کا عصری کرب انسان سے ذوقِ حیات بھی چھین رہا ہے۔ آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے دماغ کی چادر سے باہر ہیں۔ غریب کو امیر ہوجانے کی امید نہ سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر سے مضطرب رکھا جا رہا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب بخسایا۔ دولت اضطراب سے نہیں بچ سکتی۔ دولت کا پرستار ہمیشہ بے قرار رہے گا۔

بعض اوقات آنے والی ہنگامی آفات و بلیات بھی قبل از وقت اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ نزلے سے پہلے جانور اور پرندے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ اضطراب کا ہم سفر ہے۔ ہمارے ہاں معمول کے حالات اتنے خوش کن نہیں کہ اضطراب پیدا نہ ہو لیکن یہ وہ اضطراب ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دشمنان اسلام متحد ہیں اور مسلمان متحد نہیں۔ دوستوں کی لاپرواہی دشمن کی اصل قوت ہے۔ ہم لوگ وحدت فکر اور وحدت کردار سے محروم ہوتے جاتے رہے ہیں۔

آج ہمیں ایک وقت اقبالؔ اور جناحؔ کی ضرورت ہے۔ آج کوئی جنگ نہ لانا چاہیے۔ کوئی پلانا نہ لانا چاہیے۔ ناگوشی ضرورت ہے۔ ہر طرف سے محفوظ رہے۔ آندھیاں اور لہریں آگے چلیں۔ آج قوم کو ہمہ گیر تازہ کاری کی ضرورت ہے۔

حرف بزرگوں کی یاد ماننے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا۔ بزرگوں کے بتانے ہوئے راستے پر چلنے سے بات غبی ہے۔ ذکر باری تو فضیل بہا نہیں۔ آج کا اضطراب تو عمل سے دور ہوگا۔ مسلسل عمل۔ دیر کا اعتقاد اگر وہاں بکھرے تو یہ منزل صرف سند کے ہم کا دھنیشہ پڑھنے سے حاصل ہوتی۔ دیر کا اضطراب اس کی قوت ہے۔ اس کی روانی ہے۔ وہ اضطراب میں پھاڑوں کو کنا ہے۔ میدانوں سے راستہ لیتا ہے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد آخر میں قدامت میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے۔ اضطراب کروائی بنانے والا دیر آسودہ منزل ہوتا ہے۔ قیوم کا سفر دیر کے سفر کی طرح ہے۔ مہربان اور قہرور کی ایک عظیم وحدت (جی منزل کی طرف رواں دواں انجام کار بکھرے گناہ سے ہمکنار ہوتی ہے۔

قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا اضطراب انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر وحدت قائم ہو جائے تو یہی اضطراب ہم پر کم منزل مقصود ہے۔

انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں دھانسنے والا ہی قوم کا بھنجا ہوتا ہے۔ میرے کارواں وہی ہے جو افراد کا رواں میں گہکتی، یکسختی، نظم کی پیدا کرے۔ قوم میں وحدت نگہ پیدا ہو جائے۔ تو وحدت عمل منطقی نتیجہ ہے۔ ہمیں اقبال مل جائے تو جناح کا ملنا لازمی ہے۔ آج کے اضطراب کو

پیش درکار ہے۔ اضطراب تلاش عمل کا نام ہے اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام ہے منکر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اضطراب زیادہ دیر تک منتظر نہیں رہ سکتا۔ اسے بہر حال کچھ کرنا ہی اچھا یا بُرا۔ اضطراب کو امید نہ میسر ہوتی تو مایوسی اس کا نصیب۔

نمائے ہوئے مضرب چراغ اکٹھے کر دیے جاتیں تو ایک عظیم چراغ پا پیدا ہو سکتا ہے۔ در نہ چراغوں کے منچے جانے کا اندیشہ ہے۔

اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے اور اس وحدت کا حصول ہی فضل الہی ہے اور اس کا طریقہ کار ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا مدعا رضائے حق ہو۔ اپنی مشا کو فٹائے ایزدی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بے عملی نہیں۔ یہ عظیم عمل ہے۔ انسانوں کا اتحاد رضائے الہی کے حصول کے لیے تاکہ یہ زندگی بھی بامراد ہو اور آنے والی زندگی بھی با نصیب۔

سفر زمین کا فرمان آسمان سے ملے
سکون ملے بھی تو انان کو کمال سے ملے

کب رات کئے کب ہو بحر کہ نہیں سکتے
کب ہو گا دعاؤں میں اثر کہ نہیں سکتے

سکون قلب

دولت تکمیل دولت شُمن کی طرح عطائے رحمانی ہے۔ اس کا کوئی فائز لائیں سکون قلب یہاں کا نام ہے ظاہر ہے قلب کی ایک حالت ہے، ایسی حالت جس میں اضطراب نہ ہو سکون کی ضد اضطراب ہے۔

اضطراب خواہش سے پیدا ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ خواہش دنیا ہو یا خواہش غیبی، انسان کو ضرور بے چین کرے گی۔ یاد رہے کہ سکون کی خواہش بذات خود ایک اضطراب ہے۔ سکون خواہش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔

جسے سکون قلب حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے نہ تھناؤ۔ وہ نہ خدا کا لگا مخلوق کے سامنے کرتا ہے نہ مخلوق کی شکایت خدا کے سامنے۔ وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے۔ وہ بہر حال میں راضی رہتا ہے۔ پُر سکون انسان مقام صبر کو بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔

آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور دہربہ کے تقاضوں میں فرق آگیا ہے۔ زمین کا مسافر کچھ نہیں سکا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں۔ زندگی کی مسرتوں میں عاقبت کا خوف سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ آج کے انسان کی شخصیت میں فساد ہے، یہی وجہ ہے کہ سکون نہیں ملتا۔

سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش

اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے۔

انسان جس حال میں ہے سکون ہو اے اسے اس حال میں سکون چاہیے لیکن وہ غلطی سے کسی اور حال میں سکون دینا فتنہ کرنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سکون میں ملتا۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کو ملے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ من کی پھٹا دُور نہ ہو تو سکون نہیں مل سکتا۔

آج کا سب سے بڑا لائقِ غور گریزی ہے اور سکون کے لیے خود شامی اور خود آگ کی درکار ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جسے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا: "سیگم" میں چاہتا ہوں کہ سکون قلب کی خاطر مقدس سفر اختیار کروں۔ یہی سمجھ گئی کہ اس کا خاوند اس سے بیزار ہے۔ بولے: "اتنے نیک سفر میں دیر کا ہے۔ جیسے ہی اسی نیک کی تلاش میں آپ کے ہر اچھے ہیں، خداوند نے کچھ دیر سوچا، بولا: "چلو جائے دو میرے نصیب میں سکون نہیں، یہی اچھے ہیں کہ اوکھت کروں گا۔" بات دراصل اتنی ہی ہے کہ سکون قلب اپنے موجود حالات ہی میں مل سکتا ہے۔ جسے اپنے دہس میں سکون نہیں ملا، اسے پردہ میں کی اطمینان حاصل ہوگا۔ جسے اپنے گھر میں راحت نہ ملے اسے اور سکون سے گھر میں فرحت ملے گی۔ سکون قلب اپنی زندگی ہے، اپنا اندازِ فکر ہے۔

جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا زمانہ یا توڑ لگیا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں وہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چمکے ہوئے دوست خوش بیٹھے تھے۔ ایک بے سکون انسان وہاں آیا، بولا: "آپ کیوں خوش ہیں؟" انہوں نے کہا: "کتنا اچھا موسم ہے۔" آنے والے نے آہ بھری بولا: "مجھے کون کب تک جانی؟" اگر خواہش اور حاصل کا فرق مرٹ جاتے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو چونکہ بے حاصل کر لے لیا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ جب ہماری دنیا کے ہاتوں حاصل کی چاہ سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سکون حاصل کرنے والے تھوڑے دیر پہلے ہی سکون رہے اور مضطرب رہنے والے سخت شامی ہی رہیں سسکیاں جرتے رہے۔ خواہش کا بے لگم چھوٹا تو سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ آغاز ہو گیا کبھی انجام نہ ہو گیا۔ اور اسی کڑی کشش

میں یہ چند مقدس ایام ہی ختم ہو جاتے ہیں۔

متنا کا سفر دشت بے لال کا سفر ہے سکون کا سفر اپنی ذات کا سفر ہے۔ اپنے باطن کا سفر ہے سکون کے سفر گھر ہی میں منزلیں ملے کر تے ہیں سکون والا انسان اپنے دل میں ہی وہ روشن نقطہ دریافت کر لیتا ہے جس کی ضیاء نے فوراً بصیرت مطلقہ کے سکون بخشی ہے۔

جس انسان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے قطع ہر وہ پُر سکون رہے گا۔ بڑائی کو نیکی سے رخ کرنے والا پُر سکون رہے گا۔ اپنے دل سے کہہ دے کہ داغ صاف کرنے والا پُر سکون رہے گا۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پُر سکون رہتا ہے۔

سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تنہا چوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے کسی کا سکون برپا کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ اگر غرض اور شوقی کچھ ہو جائیں تو زندگی پُر سکون ہو جاتی ہے۔

کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت اذلال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہ ہوں نے بادشاہی چھوڑ کر روایتی قبول کی ہے لیکن کسی روایتی نے روایتی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور مال گننے والے پر غذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے باعثِ اطمینان ہو سکتا ہے۔

نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جہم پرستی سکون قلب کے دشمن ہیں سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ وہ علم حاصل کرتا ہے پتے جاہلوں کی خدمت کے لیے۔ دولت کماتا ہے مغربوں کی مدد کے لیے۔ وہ گنہگار سے نفرت کرتا ہے گنہگاروں سے نہیں۔ وہ ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ خود جاتا ہے اور دوسرے والوں کی سلاطین کی تنہا کرتا ہے۔ دہر تیرہ حاصل کرتا ہے، مظلوم اور محروم کی اعانت کے لیے۔ وہ اپنے گھر اور دل کے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے مرتبے سے کسی کو ڈراتا نہیں۔ وہ مخلوق کو خالق کا محل سمجھ کر اس کی

عزت کرتا ہے۔

سکون کا راہی ہر حال میں پُر سکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور حزن سے آزاد ہے۔ وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے۔ وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو تیاگ چکا ہوتا ہے۔ دراصل سکون قلب تقریباً حق کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے مستم ہر طوفانِ رجوع کر کے اس کے ذرا میں جویت حاصل کرتا ہے۔ زندگی کے متلاطم مند زمیں سکون قلب ہی عافیت کا ایک جزیرہ ہے اور نصیب والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں۔

سکون قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے عطا کرنے والا ایک نگاہ سے دولتِ تسکین بخشتا ہے۔ اس کا ایک لفظ ہی دل کا قفل کھول کر اُسے سکون سے مالا مال کر دیتا ہے۔

والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا، سکون قلب کے ذرائع ہیں یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ یتیم میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں۔ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پاسکتا فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت مصعوبیت ہے۔ کسی کا اعتماد امانت ہے مصنف کا منصب امانت ہے۔ خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا۔ الفاظ امانت ہیں۔ ایسا پیدا کرنے والا مصنف سکون نہ پائے گا کہ 'وزن' معیار سے گری ہوئی اشیاء بیچنے والا اور زیادہ منافق کا کاروبار کرنے والا دنیا ہی میں عذاب سے دوچار ہو گا۔ اسے سکون نہیں ملے گا۔

دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پاسکے گا۔ وہ سکون کے لیے بھاگے گا۔ اس کو سکافات کے پتھو اندر ہی اندر ڈس گئے۔ وہ چلے گا۔ اس کی چیخِ خلق ہے باہر نہ نکل سکے گی۔ جس نے محسوس سے دنائی کی، اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ محسن کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اس کے ساتھ وفا کی جائے۔

ہمارے ملک میں اس شخص پر سکون قلب حرام ہے جس کو اسلام اور پاکستان سے محبت نہ ہو۔ اسی طرح اپنے اسلاف سے وابستہ رہنے سے سکون ملتا ہے، نہیں تو نہیں۔

آج اگر ہم ایک دوسرے کو مصافحہ کر دیں اور ایک دوسرے سے صفائی مانگ لیں تو ہمدا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر دم کرنا باعثِ تسکین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر حرمِ مایاک کے گھر میں بچہ سے گندہ بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بلسلے والا سہارا سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ سکون قلب مایاک کا قرب ہے اور قرب الہی کا واحد ذریعہ عبادتِ شکر ہے۔

○

میں ایک فرد ہوں مجھ سے بے متون کا ٹھور

حقیقتوں کو جہم دینے والا خواب ہوں میں

دورق ورق مری نظروں میں کائنات کا ہے

کر دستِ غیب سے لکھی ہوئی کتابِ بولیں

دور عطا پہ ہوں میں آخری سوال، مگر

اُمی سوال کا اک آخری جواب ہوں میں

کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی

کسی نگاہ میں اک ذرہ بُرا بے ہوں میں

وجود رہے گا۔ دونوں کو تخلیق کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔

اسی طرح ازل کو جاننے کے لیے ابد اور ابد کی پہچان کے لیے ازل کا علم ضروری ہے، لیکن ازل اور ابد الگ الگ وجود میں موجود ہیں۔ زندگی ازل ہے تو موت ابد۔ یہاں زندگی سے مراد ابتدائے حیات ہے اور موت اس مقام کو کہیں گے جہاں تصور مرگ و حیات مرتا ہے۔ جس مقام کے بعد کو قیامت ہو، وہی ابد ہے۔

تضادات کو جاننے کے لیے علم الاضداد کا جانا ضروری ہے۔ یہ وسیع علم ہے، فنی اور اشبات لا الہ الا۔ عزت اور ذلت، ظلم اور رحم، ظاہر اور باطن، خارج اور داخل، روح اور مادہ، علم اور غیبت، زندگی اور موت، غرضیکہ ہم اہم اور صفت کے متقابل ایک اور ایک، ایک اور صفت وجود پرستی ہے، جس سے اس اہم اور اس صفت کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔

لا محدود کی پہچان محدود سے ہے۔ انسان اپنے نفس کی پہچان کرے تو اسے رب کی پہچان اور اس کائنات کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے۔

اپنی پہچان کے سفر میں تضادات سے آشنائی ہوتی ہے۔ ہنٹ اور رون، جاگ اور سونا، پانا اور کھنا، ہونا اور نہ ہونا ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ تضادات تغیر و حیات کے حسین ابواب ہیں، انشتا ہو تو یہ تضادات ختم ہو جاتے ہیں۔

رنگوں کا تضاد سے رنگ میں ختم ہو جاتا ہے اور الفاظ و آواز کا تضاد سکوت میں ختم ہو جاتا ہے۔ پہچان ہو جائے تو حلال و محرمی اور کامیابی و ناکامی کا فراق ختم ہو جاتا ہے۔ کامیابیوں کی نذرین طے کرنے والا ناکامی کے عبرت کہے میں دم توڑ سکتا ہے۔ ناکامی کی افتاد سے نکلتا ہے انسان کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔

غریب المومنین میں سرنے والا سکندر عظیم فاتح بھی تباہ ہونے والی زبان اللہ سے بھلا کبھی ہو سکتی ہے۔ غریب میں بادشاہی بھی ہو سکتی ہے اور بادشاہی میں فقری بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کھلائی ہے اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کھلائی

تضاد و اضداد

جس طرح یہ کائنات محمود و اضداد ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی اضداد و تضاد کا مرتفع ہے۔

نور و ظلمات کے حسین امتزاج سے یہ کائنات جلوہ آ رہا ہے۔

دن اور رات کی تقسیم ہر زمانے کا لازمی سفر جاری ہے۔ اسی میں بود و نا بود کی غنیمت کار فرمایاں ہو رہی ہیں۔ وقت کا سلسلہ مستقبل اور ماضی سے قائم ہے مستقبل کو ماضی بنانے والے زمانے کو حال کہتے ہیں۔ یہ حال موجود لمحے کا نام ہے۔ یہ لمحہ کئی صدیاں نگل چکا ہے اور اس نے ابھی کئی اور صدیوں کو نگلنا ہے۔

یہ کائنات ہمہ وقت تبدیل ہو رہی ہے، لیکن یہ کائنات کبھی بدلتی نہیں۔ یہی اس کا تضاد ہے اور یہی اس کا حسن ہے۔ رات کے دامن سے فوراً قباب نکلتا ہے اور شام اس کو کج و نقاب پرستانہ چلی آتی ہے۔ ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی اور کئی مقام نہ مشرق ہے نہ مغرب۔ اس تضاد میں کوئی تضاد نہیں۔

اسی طرح قوس اور خط مستقیم دو مختلف قسم کے خطوط ہیں، لیکن ایک حد سے پرے قوس اور خط مستقیم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

تخلیق میں تضادات نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں، تضادات سے ہی افراد، احوال اور اشیاء کی پہچان ممکن ہے۔

خیر کو سمجھنے کے لیے شر اور شر کو جاننے کے لیے خیر کو تخلیق کیا گیا۔ ایک دوسرے کی ضد کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کا پناہ لگ وجود موجود ہے۔ اگر خیر کا تصور نہ بھی ہو تو شر کی اور نام سے

ہے۔ بلند مقاصد کا سفر بھی تضادات سے بھرپور نہیں ہوتا۔ ایک مقصد کی کامیابی دوسرے مقاصد کی ناکامی بھی ہے۔ ایک آرزو کو پورا کرنے کے لیے کئی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ اگر میاں بدل جائے تو محل اور محرمی میں فرق نہیں رہتا۔ فرعون کا میاں بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، لوگوں میں عزت تھی، صاحبِ اہم تھی۔ اس کا حکم نافذ بھی تھا اور کوئی گھر سے بے گھر، صحرا پر صحرا، جڑ بوجھ پھرنے والے اللہ کے رسول تھے۔ کون کا میاں تھا اور کون ناگام، اس کا فیصلہ ہر چکا ہے۔

بُست کے لیے پیغمبری کا سفر کنوئیں میں گرنے سے شروع ہوا۔ کتنی بھڑی اور کتنی ابتلا۔ تضاد ہے، لیکن تضاد نہیں ہے۔

ہماری زندگی میں تضادات کا ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں۔ تضادات کا نائنات میں ہیں بلکہ فطر حقیقی کی صفات کا عالیہ پر عجز کیا جائے تو ہمیں ہمارے تضادات کچھ اجنبی نہیں محسوس ہوں گے۔

زندگی عطا فرمانے والا کچھ تصرف کے بعد نبوت عطا فرماتا ہے۔ زندگی واپس لے لیتا ہے۔ وہ خود ہی کی کو ملک عطا فرماتا ہے اور خود اسے محض کر دیتا ہے۔ وہ عزت دیتا ہے وہی ذلت دیتا ہے۔

حساب کرنے پر آئے تو راتی کے دالے ہمک کا حساب کر لے۔ بخشش کرنے پر آئے تو نائنات کو نائنات میں بدل دے۔ محنتوں کو نائنات سے گزار دے اور چاہے تو کو نائنات کرنے والوں کو بے حساب عطا فرما دے۔ وہ کبھی خزانے عطا فرماتا ہے اور کبھی وہ قرض حسنہ بھی مانگتا ہے۔ اس کے کام عجب ہیں۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے باوجود آدمی سے زیادہ دنیا اس کو نہیں مانتی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہر وجہ و کارِ رزق اس کے ذمہ ہے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جہاں ان تضادات میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔

عزیز کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مناعت اپنے دشمن کو مارا نہیں۔ وہ قادر ہے۔

اس نے شیطان کو زندہ رکھا ہے۔ یہی سب سے بڑا تضاد ہے اور یہی اس کا حل۔

ہمیں تضادات سے جنگ نہیں کرنا۔ تضادات کو احسن طریقے سے حل کرنا ہے۔ ہمارا نظریہ اپنی جگہ پر درست، لیکن دوسروں کے نظریات ان کے لیے اتنے ہی مقدس و باہمی ہیں۔ اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کا حق تو ہے۔ دوسروں کو قتل کرنے کا حق نہیں۔

اللہ نے اپنی زمین میں اپنے دشمنے والوں کو اس طرح برداشت فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم بھی دوسروں کو ان کے عقائد کے اختلاف کے باوجود برداشت کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں مختلف نظریات کا ہونا زندگی کا احسن ہے۔ کسی انسان سے اس لیے نفرت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا لباس ہمارے لباس سے مختلف ہے۔

تضادات کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے۔ کمزور عقیدہ اٹھتا ہے، الٹا ہے جھگڑتا ہے۔ لیکن طاقتور اور صحت مند عقائد دوسرے عقیدوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملا لیتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر گھسٹتا ہے۔

ایک انداز کی صداقت دوسرے انداز کی صداقت کو غلط سمجھتی ہے، بالکل سمجھتی ہے، حالانکہ سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کا نائنات میں کچھ بھی باطل نہیں۔

ہمیں تحمل سے دوسرے کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے۔ اس کی خامی کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اس سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص ہمارا ہو جائے تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ اکی طرح کسی کا عقیدہ ہمارا ہو جائے۔ تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور نرم کی ضرورت ہے۔

عقائد و نظریات پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدہ چوتھ ہونا مشکل ہے۔ ایک گروہ نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، دوسرے نے دوسری۔ یہی اختلاف کی وجہ ہے کہ کتابی علم کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے۔ سب کی آنکھوں میں ایک جیسے آنسو ہیں اور ہر انسان نے اس دنیا میں چند معدود ایام گزارے ہیں۔

جوانانِ ہماری نگاہ میں خرابین کر لکھتا ہے، وہ بھی کسی کا منظر، نظریہ، عقیدہ توں کا فرق

مجی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔

یہ عقائد، بیان بلکہ حسین بیان کی باتیں ہیں۔ اصل عقیدہ ہمارا عمل ہے۔ دوسرے کا عمل اس کا عقیدہ ہے۔ فریقین میں محبت ہو، عقیدے کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا غلط ہے۔

زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ زندگی وجودیت ہے، روحانیت ہے، جنینیت ہے، حیات ہے، وحدت الوجود ہے، وحدت الشوہ ہے، ماضی اسکا کام ہے، حقیقت ہے خواب ہے، تقدیر ہے، تدبیر ہے، یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے یہ سب صحیح ہے۔ اس میں الجھاؤ نہیں لیکن میری زندگی میرا ہی نام ہے، میرا عمل ہے مجھے میرے بارے میں سوال ہوگا۔

سورج کا مذہب نہیں پڑھایا جاتا، اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھتے تو عقائد کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔

تضاد تخلیق ہی حیرت انگیز ہے۔ تضاد فکر خشن ہے۔ تضاد اعتقاد ہی زمین پر چین عقیدت ہے۔ شاہین اپنی بلند پروازی میں کوئی ہی دکرے اپنی بلند نگاہی کا لطفت اٹھائے، اسے گرگ کی ٹرڈ اور خوری سے کیا غنا؟ مور اپنے پرول کو چھو بیٹھا کر قہقہے کرے، اسے کوؤں سے کیا غنا؟

جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ذات اللہ کے بہت ہی قریب ہے وہی کائنات کے لیے رحمت ہے۔ نبیوں کی خدمت سے بلندی حاصل ہوتی ہے۔ تضادات کو خالق کے حوالے سے پہچانا جائے، تو تضادات میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ یہ تضادات نفرت کے لیے نہیں محبت اور پہچان کے لیے ہیں۔ خالق حق ہے، تخلیق اپنے ہر رنگ، مدلول، بہت، رحمت کے لیے نہیں اپنے عقائد و نظریات کے تضادات کے باوجود عین حقیقت ہے، نجات، عمل اور کھن سلوک میں ہے۔

خوشی اور غم

غم اور خوشی انسان کی اپنی کیفیت کے نام ہیں۔ یہ انسان کی اپنی وابستگی اور خواہش کے وہ ہیں۔ ایک انسان کا غم ضروری نہیں کہ دوسرے کا غم بھی ہو، بلکہ اس کے باطل برعکس ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے غم کے گیت شیعے اور سریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں۔ انداز نظر بدل جائے تو فضا بدل جاتا ہے۔ کل کا غم آج کی مسرت ہے اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کر بہ جائے۔

انسان کا اپنا احساس واقعات کو غم اور خوشی سے تعبیر کرتا ہے شبنم کے قطرے رات کے آنسو ہیں اور صبح کی مسکراہٹ بھی حقیقت یہ ہے کہ غم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہیں۔ ہر خوشی، غم، غم ہی ہے جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ آخر خوشی کے جھین جانے کا ہی کو نام ہے جو شے زندگی میں خوشی بن کے داخل ہوتی ہے وہ غم بن کے رخصت ہوتی ہے۔ وصال و فراق کی اصل داستانیں اصل میں غم اور خوشی کے قہقہے ہیں۔ وصال نہ ہو تو فراق بے مسمیٰ ہے۔ چونکہ خوشی سے مزین نہیں اس لیے غم سے مغرب نہیں جس طرح ہر غم فز کو قوت سے مغرب نہیں۔ پیدا ہونے والا نہ موزور ہے خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کی موت غم کا جنم ہے۔ جہاد لیے ہمدایا، لبیکان! غم اور خوشی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اگر باپ نے بیٹے کا غم نہیں کیا تو بیٹا اپنے کا نہ دے پر باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے۔

کون سی ہے آٹھ جو غم سے یہاں روٹی نہیں

جانے والوں کی گرفت رگم ہوتی نہیں

انسان فانی اشیاء سے محبت کرتا ہے، ان کی تنہا کرتا ہے، انہیں جیج کرتا ہے اور فانی شے

چشم بینا بنائی جاتی ہے۔ علم کمزور فطرتوں کا رنگ ہے اور طاقتور انسان کا مرکب۔

میاں یہ جانا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ انفس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے انفس کو باطنی عمل کا نام ہے غصہ غلازوی کے احساس کا نام ہے۔ انفس سے سمجھنے کا راستہ توبہ اور معافی کا راستہ ہے۔ حسرت، ناقص آرزو کا نام ہے۔ یہ ایک ناگ مقام ہے۔ آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے، تو حسرت شروع ہو جاتی ہے۔ باوجود انسان حسرت سے غمناک رہتے ہیں۔ انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتی۔

بستر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ اپنی صلاحیتوں کو محرم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے مدحال نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو غم غصہ حسرت سانسے اور غم کی عطا ہے جس نے خوشی دی تھی، تو انسان کی زندگی آسان ہی ہو جاتی ہے۔ اندیشوں کو بھی غم میں کنا چاہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ ایک ناگھنی کا نام ہے۔ اندیشہ امید سے ملتا ہے۔ امید دھرت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور رحمت خالق کا عمل ہے۔ بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ وہ خاق جو اپنے محبوب کو رحمۃ اللعالمین علی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے، مخلوق پر غضب نہیں کرتا۔ لہذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض دوسرے خالق نے ہدایت بھیجی پھر بھیجے، سلامتی کے پیغامات بھیجے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، مبارک سمیٹے اور مقدس کتابیں نازل فرمائیں اور سب سے بڑی بات اپنی رحمت کو رحمت عالم کی ذات میں مجتمع فرما کر مخلوق کے لیے آسرا بنا کر بھیجا۔ سرکش و باغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر غمزدہ و افسردہ رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے، وہ ظلم سے بچ گئے ان کے لیے بشارت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

شاو اب ہر سبز جنت کی۔ اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔ جس انسان نے استقامت اختیار کی، حقیقت کی راہ میں وہ مانوس نہیں کیا جاتا۔

سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں کچھ کھو جاتا ہے۔ یہاں آتا ہے۔ وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ کیا حاصل اور کیا محرومی کسی کا چرچہ کسی کی زندگی میں خوشی پیدا کر جاتا ہے اور کسی کی زندگی میں غم دے جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔

لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر، احساس کی صلاح ہو جائے تو غم اور خوشی کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ دلبر، دل کے پاس فطرت کے سامنے ہر توجہ دار جنت سے کم نہیں۔ دلبر دور ہو تو جنت بھی جہنم۔ دلبر کی یاد سربا ہے اور اس کے کوچ کی گدائی بھی آج شاہی سے کم نہیں۔ تو حاصل یہ ہو کہ غم اور خوشی اپنے امتداد فکر کے نام ہیں۔ نیکی کے راستے میں محرومی بھی خوشی کا باعث ہے اور گناہ کا حاصل ہو جانا بھی غم کا باعث ہے۔ دن کو لٹے والا اگر رات کو آرام سے سو جائے تو راز بن کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی کسی اور کی خوشنودی کا باعث ہو جائے تو غم نہیں ہوگا۔ اگر غم غرضی مقصد حیات ہو، تو کبھی خوشی غصہ نہ ہوگی۔ خوشی اور غم کموں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔

غم خوشی کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی غم کی زندگی سے نکل جاتی ہے اور پھر محروم زندگی آشنائے لذت و کیف کرا دی جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے خراب زدہ باغ ایک دن سرسبز و شاداب کر دیا جاتا ہے۔ بہار و خزاؤں کے درمیان وقفہ کا نام ہے اور خزاؤں دو بہاروں کے درمیان زمانے کا ایک وقفہ ایک انسان اپنے کسی عزیز کی موت پر دردناک تھا۔ لوگوں نے کہا مٹتے کیوں جو اب آسمانوں کا کیا فائدہ۔ اس نے جواب دیا "روح اب اسی پر ہی ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی نہیں" جو جتنے رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر رونایا۔ اور رونا ہوتا ہی اسی شے پر ہے جو رونے سے بھی واپس نہ آتے۔

خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پاسکتا۔ یہ خطاب ہے مالک کی جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کپل دستوکارا جو خوشی حاصل نہ کر سکا۔ لیکن یہ بھی کہ گمانی خوشی سے سرشار ہو کر لوگوں کو خوشی کی منزل دکھاتا رہا۔ اسلام نے استقامت کو ذریعہ مرستہ کہا ہے اور بجا کہا ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے عجایب سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی۔ پس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے نہ خود کی تسکین کی آرزو۔ یہاں انسان بارگاہ حسن میں محو نظر ہوتا ہے۔ نہ حاصل نہ محرومی، نہ غم نہ خوشی، نہ آرزو نہ شکست آرزو۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے۔ اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے۔ کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔

اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے اور حقیقی غم سے بھی آشنا کرے۔ ابدی غم اور ابدی خوشی ازلی نصیب ہے۔

○

جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ نہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کر۔ نہ میں نہ پایا جائے۔ وہ فخریہ کرنے میں ضرور پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریا فست نہ کر سکے، اسے جاگنے والا ضرور دریافت کرے گا۔

میں اور میں

میں نے آئینے میں دیکھا میرا عکس تھا۔ جو بو بوھ جیسا میں اس میں غور ہو گیا۔ اس کی حرکات و سکنات میرے جیسے عین میں آگے بڑھ گیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ میں پیچھے ہٹا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں چپک گیا، وہ چپک گیا۔ یہ عجیب کپل تھا۔ میں سوچتا کہ اصل میں کون ہے۔ آئینے کے اندر یا باہر۔ ایک اصل ہے، دوسرا عکس ہے اور اصل عکس کا عکس ہے۔ یہ سوچ بڑی اذیت ناک تھی۔ میں اس سے ہٹا ہٹا، وہ خاموش تھا۔ مجھے عجیب عکس ہوا۔ عکس اصل سے مختلف معلوم ہوا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہا اور میں ہمیشہ بولتا رہا۔

ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ مسکرایا اور چپک رہا۔ کمرے میں بیٹا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا۔ میں بولوں گا تو تم برداشت نہ کر سکو گے۔ میں اتنا سن کر ہیبت طاری ہو گئی۔ کیسی طاری ہو گئی اور پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ نہ معلوم میں آئینے میں سما گیا یا وہ آئینے سے باہر نکل آیا۔ بہر حال برداشت سے باہر تھا جو ہوا اس ہوا۔

اس دن سے آئینہ ٹوٹ گیا۔ آئینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اور میں ساتھ ساتھ تھے۔ اس دن سے مجھے ہر شے بدلی بدلی نظر آنے لگی۔ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورج یوں معلوم ہوا کہ یہ نہ کہیں سے نکلتا ہے، نہ ڈوبتا ہے۔ ہر مقام ایک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی اور ان مشارق و مغارب سے ماورا ایک کائنات ہے۔ جہاں نہ دن ہے نہ رات، نہ ہونا ہے اور نہ نہ ہونا۔

کیوں آتا ہے اور اگر آیا ہے تو جانا کیوں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ لامکان میں رہنے والا ہر مکان میں موجود کیسے ہے۔ اگر مروجہ دہے تو لامکان کیا ہے؟

میں غور کرتا ہوں کہ اگر میں آزاد ہوں تو مجبور کون ہے۔ میرا آنا اور جانا میرے پس میں نہیں تو میرا ہونا کس کام کا؟ میں حصار وقت کو توڑ سکتا ہوں۔ لیکن میرے گرد آرزوؤں کے پیرے ہیں۔ میری خواہشات مجھے جکڑ رہی ہیں۔ میں اپنی ملکیت کی ملکیت بن چکا ہوں۔ میں جے جہوڑ میں سکتا۔ اسے میں نے حاصل کیا ہے اور میں جے حاصل نہیں کر سکتا، اس کا خیال چھوڑنا کیوں نہیں ہوں۔

عجیب محضے کا عالم ہے۔ کل تک میں تاریخ ساز تھا، آج میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میری تاریخ مجھ کا شکار کیوں ہے، اس کے کچھ دریاں ملت گئے ہیں۔ اُن پر کیا کھاجو اٹھا، اب مجھے کون بتائے گا۔

میں سوچتا ہوں کہ وحدت ملت اور تفریق ملت میں کیا فرق ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ملت کی محبت انسان کو بے حس کیوں کر دیتی ہے۔ میرا جانی جس کا رخا نے میں ملازم ہے، میں اس کا مالک ہوں، بھری میں اس کا جانی ہوں۔ اس کو پیچھڑ میں میں دیکھ کر میرا قیاس لباس مجلس کیوں نہیں جاتا۔ میں بے بس ہوں مجبور ہوں کہیں اعلیٰ قسم کے کھانے کھاؤں اور جانی اپنے کزن فییب پر صبر کرے۔

میں یہی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کرامات کا دعویٰ کرنے والے میرے گرد و پیش کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے باسے میں نگر کیوں نہیں۔ دروازے بند کر لینے سے طوفانِ غم تو نہیں جاتے۔ حقائق کو دیکھ کر تو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ایک طرف ماحول کی بیگاری ہے۔ دوسری طرف گھر میں بھی وحدتِ فکر کم ہے، کیا بنے گا۔ گھروں کو ایک خیال میں آکھنا کتنا ضروری ہے۔ بد نصیب لوگ ملک کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں خوش نصیب اسے خوش نصیب کیوں نہیں بناتے؟

اس دن سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں ایک طویل ماضی کا انتہا ہوں اور ایک طویل مستقبل کی بات بھی میں ہی ہوں۔ میرے کندھوں پر ماضی اور مستقبل کا بوجھ ہے۔

مجھے محسوس ہوا کہ میں پرانسان کا حصہ ہوں اور پرانسان نہ راحہ میں نہ وجود میں موجود ہوں اور وجود میں موجود ہے۔ دنیا میں ہونے والے ہر چیز کی خد و نالہ میرے لیے ہے اور نیکی کا مجھ پر ہی دم ہے۔ میری سوجھی بوجھی ہر گئی میں کبھی رات کو آفتاب دیکھتا ہوں اور کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ غراہوں میں جاگتا ہوں اور بیداری میں خواب دیکھتا ہوں۔

میں خود ہی آخری سوال ہوں اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ میرے لیے ہر حاصل محروم ہے اور ہر محرومی حاصل۔ اب میں جانتا ہوں کہ غم خوردینے کے لیے آتی ہے اور غم غشی کا پیش خیمہ ہے۔ میں اس بڑھیا کے بارے میں بہت سوچتا ہوں جس نے ساری عمر سوت کاٹا اور آخر کو اُسے اُلجھا دیا۔ میں ان جنتوں پر روتا ہوں جو آج نکال کر دی گئیں۔ میں اس عابد کے بارے میں سوچتا ہوں جس کو عبادت کے ذمہ نے محرومیاں عطا کیں میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا لیکن محرومِ عالم کی طاقت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی طاقت پر حیران ہوں جن کے سر پر کتاؤں کا گھٹا ہے اور جن کے دماغ اور دل خالی ہیں۔

میں سوچتا ہوں کہ پہاڑوں کے دامن میں مٹی کی طرح آئی اور یہ کہ دریا دواں کیوں ہیں۔ سمندر سا کن کیوں ہے۔ آنکھ نہانے والا لکھنا میرا ہوگا اور کان نہانے والا کس طرح کی سماعت رکھتا ہوگا۔ میں تجر نہیں ہوں کہ کسی درخت کا کوئی پتہ کیسی پتے سے نہیں ملتا، ماضی کو پہلے ازلفظ لا چینی کو کس طرح تخلیق کر آتا ہے۔

میں اپنے دوسرے میں سے نجات چاہتا ہوں لیکن اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مجھے عجیب داستانیں سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک راز ہے، مگر اراز رنگ آواز پیدا کرتے ہیں اور آواز رنگ ہوتا ہے۔

عجیب کش مکش کا عالم ہے۔ سوچتا ہوں تو خیالات تھک جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں

میں ملاقات کیے بغیر واپس لوٹ آتا ہوں۔ بڑا دم ہوتا ہوں کہ میرا علم ناقص تو نہیں؟
میں عجیب تکلیف میں ہوں۔ اس کا شاید علاج نہیں ہو سکتا۔ میں فکر کی وادیوں میں سرگراں
ہوں۔ مجھے اس عمل کی تلاش ہے جو مجھے میرے فکر سے نجات دلائے، لیکن یہ سوچ کر کہ اب
میرا فکر ہی میرا عمل ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اپنی تلاش ترک کر دیتا ہوں۔ مجھے مستقبل پر
اعتماد ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے۔ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم
نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ میرے ملک کی عزت اس کے ہم کی عزت
سے وابستہ ہے۔ اس لیے مجھے اپنا بوی نہیں ہو سکتی۔ ملک عطا کرے والا اس کی بقا کا انتظام
فرمائے گا۔ مجھے ہر انسان کو دینی نظر آتا ہے اور ہر انسان کو دکھ کا باعث بھی اور دکھ کا مداوا بھی۔
ہر بیماری اپنے قریب ہی اپنا علاج رکھتی ہے۔

اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس سامتی سے نجات حاصل کرنی چاہیے، جس نے میری
سوچ کو برا لگاندہ کر دیا ہے۔ مجھے دوسروں سے مختلف خیال کا حق ہے۔ لوگ جو کہہ کر رہے ہیں
ٹھیک ہی ہو گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو اپنے بارے میں ہی سوچتا ہوں۔ مجھے بھی غافل بننے
کا حق ہے۔ یہ حق مجھے ملنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئینے والے میں کو اور پس بیچ دوں لیکن
کیسے؟ آئینہ تو ٹوٹ چکا ہے !!

○

تقرب الہی کے مختلف ذرائع اپنی اپنی جگہ پر مستند و معتبر
ہیں لیکن تقرب الہی کا آسان ترین راستہ کسی کے فیضِ نظر سے
ملتا ہے۔

میری دعا بھی بدل گئی ہے میں دعا کرتا ہوں اسے اللہ ہر چیزوں کو کھلم کھلا کر
عذاب سے بچا، شریعت کو علمائے کُمرے سے بچا، طریقت کو خرد شاہوں کی دسترس سے بچا۔
میرے اللہ! ہمیں ہمارے اعمال اور خیال کی عبرت سے بچا۔
میں یہ دعا نہیں کرنا کہ دشمن مر جائے میں کتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ جذبہ بیدار
رہیں۔ عزم پیدا ہو جائے۔ وحدت، افکار و کردار حاصل ہو جائے۔ اس قوم میں یقین کی دولت
عام ہو جائے میرے اللہ! ہمیں ہمارے دوسلوں سے بچا۔ ہمارے اندیشوں کا منہ کا لا کر۔
ہمیں اپنے دعووں کی عظمت سے تعارف کرانے میرے مولا! تاریخ کی زبوانی سے بچا۔ ہمیں معافی
کا راستہ دکھا۔

میرے مولا! اس ملک کے نوجوان طالب علموں کو اس ملک کی صحیح خدمت کرنے کی
توفیق عطا فرما۔ میں خواب دیکھنے کا قائل نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے
کے خواب دیکھنا درحقیقت حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے۔ خواب اس وقت
تک حقیقت نظر آتا ہے جب تک ختم نہ ہو۔ خواب میں خواب کو خواب سمجھنا آسان ہی مشکل ہے
جتنا اپنے آپ میں ڈوب جاؤ۔

خواب جھوٹا ہو تو عذاب ہے، مصیبت ہے اور اگر خواب سچا ہو تو بھی کمال اختیار ہے قرار
رکھتا ہے۔ ایسا خواب بھی کیا دیکھنا، جس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے۔ خواب کی اونچی اڑان زندگی کے
تنگاں ہونے والے دائرے کو توڑ نہیں سکتی۔

برہا میں خواب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یہ زندگی ایک خواب گاہ ہے۔ ہم
سب نیند کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی میں بہت کم خواب دیکھتا
ہوں۔ وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا۔ ہاں البتہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا میں قائد اعظم سے ملاقات
کے لیے جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں بہت سے سوالات کو جوابات کے حوالے سے
پہچانتا ہوں لیکن اگر قائد اعظم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا تو شاید میرے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔

خواب سے مختلف ہوتا ہے اور نئی تعبیر آتی ہی دُور ہوتی ہے۔ جتنی پہلے خواب کی۔ آرزوؤں کے مسئلے در مسئلے اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان سے بھٹکنا یا ان کو سمجھنا دشوار ہے۔

ہماری اکثر آرزوئیں ضرورت کی آرزوئیں ہیں۔ مثلاً خوراک، مکان، لباس۔ ہر آدمی خوراک کا محتاج ہے۔ خوراک صرف روٹی کا نام نہیں جس سے ہم پیٹ بھر رہے ہیں۔ خوراک نگاہ کے لیے نفاذ ہے۔ کتنا صحیح ہے۔ آگے کی خوراک حسین منظر ہے۔ ذہنی کی خوراک مضمحل خیال ہے۔ دل کی خوراک بزرگ خیال ہے۔ رُوح کی خوراک ذوق خود گوشت کی ساتھ ساتھ طاقتِ احساسِ حقیقت ہے۔ ہر اشتہا خوراک کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ ہم جس کیفیت میں ہوتے ہیں ویسی ہی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان سرگرداں ہوتا ہے۔ یہ آرزو ہماری سرشت میں ہے۔ غفلت میں ہے۔ جس بشت میں ضرورت شجرِ ممنوعہ ہو اس بشت سے انسان جلد ہی بھل جاتا ہے۔ آواز آتا ہے۔ انسان بشت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آرزوئیں چھوڑتا۔ آرزوؤں پر بہرہ، جبر، قدغن ممکن ہی نہیں کوئی کسی کی خوراک کی ضرورت پوری کیے بغیر اس سے خوراک کی آرزو چھین نہیں سکتا۔ خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بڑی بڑی صفاتِ غلطی لگنی۔ انسان جبر بھرے بھٹکے ہزاروں کی طرح اپنے آئینے سے باہر تلاش خوراک کے لیے۔ طرح طرح کی حرکات کرتا ہے اور پھر شام کو گھر لوٹتا ہے۔ حسرت لے کر یا سرشاری و سرخوشی لے کر اور اس طرح زندگی ایک دائرے میں مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ضرورت کی خواہش کی تکمیل کو انسان کا میاں پاتا ہے۔ پھر ایک دن اسے ایک نئی صورتِ حال سے قناعت ہوتا ہے اور مرسوس کرتا ہے کہ یہ ضرورت ہی اس کی کا ضرورت نہیں۔ اسے کچھ اور بھی چاہیے اس طرح پُرانی آرزو ایک نیا جذبہ بن کر ابھرتی ہے اور انسان پھر معرفت ہو جاتا ہے۔ ایک نئے انداز کے ساتھ ہی پُرانا انسان نئی حرکت میں نظر آتا ہے۔

مکان میں رہنے کی آرزو، اپنے ذاتی مکان کے حصول کی آرزو، انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ مکان بناتا ہے۔ کبھی کبھی کرتا ہے۔ کہاں کہاں سے کیا کی کچھ اکٹھا کرتا ہے۔ انسان سکون کی خاطر بے سکون ہوتا ہے۔ آرام کی تن میں بے آرام ہوتا ہے اور کبھی کسی قیام گاہ کی

آرزو

انسان جب تک زندہ ہے، بے آرزو نہیں ہو سکتا۔ شاید آرزو ہی زندگی ہے۔ ہر انسان صاحب آرزو ہے۔ ہر دل آرزو پیدا کرتا ہے۔ آرزو نہ ہو تو زندگی مٹی ہی ہو کر رہ جائے۔ آرزوئیں انسان کو بے لگن کر دیتی ہیں۔ انسان اپنی آرزوؤں کے حصار میں اس طرح بگڑا جاتا ہے، جیسے شہد میں گھٹی اور پھر انسان ڈوبا ہی جاتا ہے۔ ایک آرزو کا تعاقب ہمیں دوسری آرزو سے متعارف کرتا ہے اور اس طرح مسلسل درمسلد زنجیر بنتی چلی جاتی ہے اور اس سے نجات کی راہ ممکن ہی نہیں۔

ہماری زندگی کی اکثر وابستگیاں آرزو کے دم سے ہیں۔ محبت آرزو سے قربِ محبوب کا نام ہے۔ نفرت آرزو سے فحاشی ہے۔ حصولِ زر آرزو سے آسائش ہے۔ اسی طرح عبادت آرزو سے تقرب حق ہے۔ غرضیکہ ہر عمل کے ساتھ آرزو کا وابستہ ہونا لازمی ہے۔ بے آرزو عمل مجبوری ہے۔ لاچار ہی ہے، بلکہ بیماری ہے۔

آرزو مرنے والے توں کی لاش سے نئی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ قہقش ہے جو چلتا ہے اور اپنی راگھ سے نئے قہقش کو جنم دیتا ہے۔ آرزو تلاش پیدا کرتی ہے اور تلاش سفر پیدا کرتی ہے۔ سفر انسان کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے نئی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح چلتے چلتے راستہ بدل جاتا ہے اور انسان حیران و پریشان سوچا ہے کہ اس نے جو کیا تھا، وہ یوں تو نہ تھا۔ وہ عمر کڑا ہے کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا سفر ایک نیا خواب بن کر سامنے آیا ہے، جو اپنے لیے کئی نئی تعبیر کا انتظار کرے گا۔ نیا خواب پڑنے لے

خطر سفر اختیار کرتا ہے۔ وطن میں خصوصیت آت نہ بنانے کے لیے بلے وطن ہونا بھی گوارا کر لیتا ہے۔ یہ آرزو بڑے رنگ دکھاتی ہے، مگر پردوں میں گر جاتی ہے اور امید بیکر دس میں رہا نقش باعزت ہو، پریدی دور سے گزرنے والے طاعیلوں کو سلام کہتا ہے کہ وطن کی جہاؤں کو سلام۔ آرزو انسان کو کیسے کیسے دل دکھاتی ہے۔ اس کا جانا مشکل نہیں۔ ایک بشر تنقیل کی آرزو حال کو بد حال کر دیتی ہے اور پھر تنقیل اسی حال کا حقدار بن کے رہ جاتا ہے۔

انسان سماج میں عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، مگر فراموشی چاہتا ہے۔ اسی لیے تو محنت کرتا ہے۔ اس کام پر اس کو محنت نہ دلائے تو یہ محنت بھی رانگیاں جو جاتی ہے۔ وہ لوگڑ کو اپنے ماتحت کام کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے قدر سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے لیکن ہی لوگ جو اس کے ماتحت ہیں اس کی عزت اور شہرت کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اس کے پاس سماجی مقام ہوتا ہے، لیکن عزت نہیں۔ شاید عزت سماج پر رعب کا نام نہیں، سماج کی خدمت کا نام ہے۔ خدمت کے لیے اور طرح کی آرزو جو ہے۔ سیاست کے میدان میں ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ حکمرانی کی خواہش اور تخت و تاج کی آرزو کیا انجام لاتی ہے۔ یہ آرزو کہاں کہاں سے گرتی ہے۔ عزت کی آرزو کوئے ملامت سے بھی گرتی ہے۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور تانے مارنے کے لیے آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ نہ لوگوں کو مرعوب کر سکتا ہے نہ متاثر یہ لوگ ہیں عجب لوگ ہیں۔ جہاں یہ بے فیض فوقیت دیکھتے ہیں بس وہیں رخ پاتا ہے۔ ان پر احسان انہیں جتنا کر لیا جاتے تو بھی یہ ناپسند کرتے ہیں۔ لوگوں کو مومن کرنا ان پر ظلم کرتا ہے۔

لوگ تو اس مالک کا بھی شکر ادا نہیں کرتے خواہ انہیں مفت دینا تیاں عطا کرتے ہوں اور ان کے دیکھنے کے لیے نظارے سید کرتا ہے جو آسمانوں سے سینہ برساتا ہے۔ اور اس سے خوراک مینا کرتا ہے۔ لوگ حصولِ نعمت کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور دینے والے سے تلقین اتنا ہی ہے کہ وہ دینا چلا جائے اور لوگ لیتے چلے جائیں۔ حصول کی رسید اور شکر کی ضرورت نہیں۔ بہر حال عطا کرنے والے کی آرزو عطا کرنا اور حاصل کرنے والے کی آرزو حاصل کرنا، اس میں ٹھیک کس بات کا؟

ہی ترسان اور غدا میں فرق ہے۔ وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ غافلوں کو، کافروں کو، منکروں کو بلکہ ہر ایک کو، بدوینک کو، اس کی رحمت آسمان کی طرح سب پہنچانی ہوتی ہے لیکن انسان کسی کو راستہ بتائے تو ساتھ ہی اپنا تعارفی کا ڈس کو دیتا ہے کہ مجھے اس پر خط لکھنا۔ خدا اہل اور انسان انسان۔

انسان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اسے بہت سے انسان پہچان لیں۔ اس کے خیال میں شریک ہوں۔ اس کی صفات کی تعریف کریں۔ اس کے تشخص کا ادراک کریں۔ اس کے الفاظ کی قدر کریں، اس کے چہرے کو کشتی کی بجائے ہوں سے دیکھیں اس کا انتظار کریں اسے آنسوؤں کے ساتھ لالوع کریں اور اس کی زندگی کو مقدس مانیں اور میرے پر اس کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کے جانے کے بعد اس کے دن منانے چاہیں۔ اس کی یادیں زندہ رہیں۔ اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو سکتے اس کی یاد کے اور بھی آرزو، بربادی اور تباہی کا باعث ہے، ظلم کا پیش خیر ہے۔ انسان اپنی آرزو کے حصول میں یہ بھول جاتا ہے کہ دوسرے انسان بھی آرزو رکھتے ہیں۔ ایسی ہی آرزو، ہائل ایسی۔ وہ بھی تشخص کی پہچان چاہتے ہیں۔ جلد گاہ میں سامعین اپنا مقام رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ نہ ہوں تو کوئی مقرر یہاں نہ ہو۔ گرتی بازار کا نماد کے دم سے تین خیرباد کی مرہون بنت ہے۔ انسان کی آرزو اسے نئی اور بدی کے راستے دکھاتی ہے۔ تکمیل آرزو کے مراحل بڑے کٹھن ہیں۔ خوش رہنے کی آرزو علم سے آشکار ہوتی ہے۔ حاصل کی آرزو مریوں کے دامن سے وابستہ کرتی ہے۔ بے کی آرزو موت کے گھٹنے میں لاتی ہے۔

آرزو کا سفر گرگ آرزو تک ہے جو حاصل ہوگی، اس کی تباہی ختم ہو جاتی ہے اور جرد حاصل ہو سکے وہ ایک حسرتِ ناقص بن کر دم توڑتی ہے۔ آرزو کا مسافر نکلتا نہیں۔ وہ جیتا ہی رہتا ہے۔ اگر اسے کسی ایسی جی سے تعارف ہو جائے جو اس کو اس کی آرزو کا چہرہ دکھا کر اسے آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آرزوؤں کا طویل سلسلہ انسان کے لیے عذاب ہے کم نہیں۔

آرزو کا فائدہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کبھی آغاز نہ جاتا ہے کبھی انجام نہ جاتا ہے۔

بعض اوقات جب ہم اپنی آرزو کو حاصل کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیز نہیں جو ہم نے چاہی تھی۔ ہم نے یوں تو نہ چاہا تھا۔ مگر اصل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خواہوں اور توہیںوں میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔

زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کی آرزو میں اس کا حاصل نہ لاقابل ہو۔ اسے ناکام ارادوں پر غور شی ہونے لگتی ہے اور کامیاب آرزوئوں کے انجام سے دشت شی ہونے لگتی ہے۔ کامیاب آرزوئوں کا ہر سکتی ہے لیکن ناکام آرزو کبھی گناہ نہیں ہو سکتی۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو، تب بھی نیکی ہی ہے۔ بدی کی آرزو بدی ہے، بدی کا سفر بدی ہے اور انجام تو بضر بدی ہے ہی سی۔

اللہ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان ایسی چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اور عین ممکن ہے کہ وہ ایسی چیز کو ناپسند کرے جو اس کے لیے مفید ہو۔

لہذا یہ ضروری ہے کہ کامیابیوں اور کامیابیوں کی آرزو سے پہلے اس کے انجام اور ان کی عاقبت کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ لیا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بظاہر کامیاب زندگی ایک ناکام بلکہ محرت ناک انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ وہ سفر بے گاڑی میں سیٹ نہ لی اپنے آپ کو بد قسمت سمجھتا ہے اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے، تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ آرزوئوں کو انجام کے حوالے سے دیکھنا اور پہچاننا ہی باعثِ عزت اور باعثِ عاقبت ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ نیک آرزوئیں ناکام یا بری آرزوئیں کامیابی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اچھی آرزوئیں خوش نصیبی کی ضمانت ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت انسان شاید وہ ہے جو بے نیاز آرزو ہو جس کی اپنی مشائش نے ایزدی کے تابع ہو۔

فیصلہ

انسان کی زندگی فیصلہ کرنے کی اہمیت کے سبب اہم ہے انسان کو عقل دی گئی، قواعد دیے گئے۔ اُس کے سامنے زندگی کی کتاب کھلی ہے۔ اُس کے سامنے کائنات جلوہ آرا ہے، اُس کے سامنے قوتوں کا ماضی ہے، مستقبل کے اندازے اور پروگرام ہیں۔ وہ سوچ سکتا ہے، اس لیے وہ حق لکھا ہے کہ فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ کرتا ہے۔۔۔۔۔ مگر انوس تو یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ کرنے کے بجائے فیصلے ہی کرتا رہتا ہے اور یوں کچھ کرنا آتا ہے اور ملٹا کے لکھا ہے، اپنی قسمت کے الفاظ۔۔۔۔۔ انسان کو جب بھی کوئی مشکل اور صریح مسئلہ میں مشکل درپیش آئے تو وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے اور یہ گھڑی کسی وقت بھی راہیں گھڑی ہو سکتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے کاموں تک فیصلوں کی مدد سے چلتے ہیں فیصلوں کے دم سے عروج حاصل کرتے ہیں اور فیصلوں کے دم سے ہی زوال۔

انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ روشنی کی طرح کبھی اس سبب کی طرح۔ ایک بار کی گئی فیصلہ کبھی بدلائیں جا سکتا۔ وقت دوبارہ نہیں آتا۔ زندگی میں کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا۔ فیصلے کے لمحے کہاں دہرائے جا سکتے ہیں۔

دوستوں کو تنہا دینے کا وقت آئے تو ہم فیصلے کے کرب سے دوچار رہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ دوست کو سب سے قیمتی تنہا دینے کی جائے۔ انسان سوچتا ہے اور سوچتا ہی رہتا ہے اور جب فیصلہ کرتا ہے تو تنہا دینے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور یوں دوست ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ دراصل دوستی میں تنہا دینا ہی دوستی کی کمزوری ہے۔ اس رشتے کو درخت کا ذریعہ نہ بننے یا

بن جاتی ہے۔ مشورہ دینے والوں میں ہی ہاتھ نہیں دیتا۔ جذبات بھر ادا دل جذبات سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر یہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ غلط سمت میں جا رہا ہے۔ اب واپس جانا ممکن نہیں ہوتا۔ آگے جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا کہ پرانا فیصلہ ہی غلط نکلا۔ تب یہ لوگ ایک مقام پر کھڑے ہو کر کبھی مافی کو دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کبھی ممکن مستقبل کی طوف دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کبھی آسمان کی لذت دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی نیا راستہ نکلتے۔ پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کبھی غصے سے کبھی رحم کے ساتھ.... مگر ان کے فیصلے میں صرف ادھار راستہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایسے سافروں کو صرف ایمان کا نور ہی راستہ دکھا سکتا ہے، ورنہ نہیں!!

فیصلے کا لمبا بڑا مہاکر لمحہ رہتا ہے۔ زندگی بار بار یہ لمحات نہیں آتے۔ صبح وقت پر مساب فیصلہ ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔

اگر غلطی سے کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے اپنے فیصلے اپنی اولاد کی طرح ہیں جیسے ہیں ان کی حفاظت تو ہوگی۔ دنیا کی تاریخ کو بغور دیکھئے سے معلوم ہوگا کہ تاریخی فیصلے اکثر غلط فیصلے تھے، لیکن تاریخ تھے۔

تقدیر پر ان بشر کا انسانوں کے اپنے فیصلے ہی مکمل کر لیتی ہے۔ انسان راہ چلتے چلتے دوزخ تک جا پہنچتا ہے یا وہ فیصلے کرتے کرتے بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہشت یا دوزخ انسان کا مقدر ہے، لیکن یہ مقدر انسان کے اپنے فیصلے سے اُمد ہے۔

ہم فیصلہ کرتے وقت صرف ایک ادھر تیز پر غور کرتے ہیں حالانکہ اس فیصلے سے متعلق کتنے اور واقعات رونما ہونا شروع ہو جائے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔

شادی، خانہ آبادی، ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہم اور کچھ نہیں جانتے، زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے حالات جان سکتے ہیں ایک دوسرے کا ماضی جان سکتے ہیں۔ اب ماضی کے علم سے مستقبل کا سفر شروع کرتے ہیں۔ بس ہمارا فیصلہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔

اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں۔ جو ہوسو ہوسب فیصلے۔ ان کا فیصلہ

جائے تو ہر شے۔ امیر اور غریب آدمی اس لیے نہیں کر سکتے کہ حفاظت کا تبادلہ ناممکن ہے۔ آن کل انسان کیسے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ سوچتا رہے کہ اسے کی چیز کس کو کب دینا ہے۔ اس کام کے لیے ایکسپٹ اور اسے موجود ہیں۔ وہ آپ کا فیصلہ کر کے آپ کو ملے دیں گے اور بس کام تمام ہو گیا۔

ہم لوگ فیصلہ کرنے کا شوق تو زمانہ قدیم سے رکھتے ہیں یعنی بچپن سے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غیڑے بڑے فیصلہ کرے۔ اپنے فیصلے اور اگر اپنے ذمہ کے تو قوس کے فیصلے، ملکوں کے فیصلے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحہ متاثر کرنے والے فیصلے اتفاقاً ہو جاتے ہیں، بس اتفاقاً جیسے اتفاقاً نظر سے غفلت جائے اور پھر زندگی بھر کا ساتھ سن کر یاد رکھیں زندگی بھر! یہ فیصلہ کچھ لوگوں کی زندگی میں آنا فانا نازل ہوتا ہے۔ ادھر مٹتی ادھر بیاہ.... اور پھر بات آئی گئی ہوگی....

کچھ لوگوں کے لیے یہ فیصلہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے سوچتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے سامنے بہت سے راستے ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کونسا راستہ بہتر رہے گا۔ یہ سوچ ان کو کسی فیصلے پر پہنچنے ہی نہیں دیتی اور نتیجہ یہ کہ سفر کا وقت ہی مکمل جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنی تنہائیوں میں اپنے ماضی کے کمالات کو دہرائتے ہیں اور یہ سوچ کا جبر ان ہوتے ہیں کہ کمالات ناممکن کیسے ہو گئے....! فیصلے اتنے ہم فیصلے اور اتنی دیر فیصلے ہی بے اثر ہو گئے.... جاتی کے فیصلے جاتی میں ہی چلے گئے ہیں اور جراتی سوج بھلا کی نذر کر کے والے کیا فیصلے کریں گے....

انسان کو چھینے کا حق ملا ہوا ہے کہ وہ اپنی پسند کی زندگی اختیار کرے۔ انسان پر چناؤ کا لمحہ ہی تو فیصلے کا لمحہ بن کر آتا ہے اور پھر یہ لمحہ زندگی بھر کے فیصلے ہوتا ہے۔

خوش فیصلہ ہیں وہ لوگ جن کو صرف ایک راستے کا سفر ملا ہے۔ ان کو کسی موڑ پر کسی دور اسے پر کوئی تحلیف نہیں ہوتی۔

تمکینات ان لوگوں کے لیے جو شعور رکھتے ہیں اور پھر فیصلے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اور پھر کبھی کبھی بچھتا ہے۔ زندگی کے اکثر مسافر صرف ادھار راستہ ہی طے کرتے ہیں۔ وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد اس فیصلے کی غلطی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر ان کی سوچ ان کے پاؤں کی زنجیر

ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہوا بڑا ہے اچھا ہے اور جو ہوا اچھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو فیصلہ کی تکلیف نہ سکتا ہے۔

فیصلہ کا ایک اہم موڑ ہماری قومی اور سیاسی زندگی میں آچکا ہے۔ عجیب صورت حال ہے۔ جمہوریت اور مارشل لا کا کھیل ہے۔ مارشل لا جمہوریت پر رخصت ہوتا ہے اور جمہوریت مارشل لا؛ ختم ہوتی ہے۔

نفاذ اسلام کا فیصلہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ نفاذ اسلام ہو چکا ہوگا؛ مارشل لا اپنی طور شب علم گزار کے چارہا ہے۔ جمہوریت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان ہو چکا ہے فیصلوں والی قوم بننے جارہے ہیں۔ بہت بڑے فیصلے، بہت جلد فیصلے۔ زیادہ فیصلے۔۔۔ فیصلے ہی فیصلے، اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں۔ ہم شاید جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو گیا کرتا ہے۔ یہ وقت کا فیصلہ ہوتا ہے اور وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔

صاحبان بعزت غور کریں کہ ہم کیا فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب غیر متین مدت تک فیصلوں کے مقام پر نہیں رہ سکتے اور پھر ہمارے پاس فیصلے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ حق۔۔۔ وقت اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ ہمارے فیصلوں پر فیصلہ۔۔۔ وقت کے پاس آخری اختیار ہے۔ آخری فیصلہ۔۔۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔۔۔

میں اپنے فیصلے اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ہمک نہ جائیں۔۔۔ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے فیصلے کرنے والے مجمل جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کسی اور کے فیصلے کے تابع ہے۔ زندگیوں کے فیصلے کرتے کرتے انسان کی اپنی رخصت کا فیصلہ بنا جاتا ہے۔۔۔ اور پھر سب فیصلے اچا کرت۔۔۔ سب حاصل لا حاصل !!

رات

انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ م

دن کے اجالے اپنے ساتھ اپنے مسائل لاتے ہیں۔ انسان پر کسب معاش کی ٹکڑیوں سے روشنی کے ساتھ ہی نادری ہوتی ہے۔ انسان تلاش معاش کے سلسلے میں گھر سے نکلتا ہے جس طرح پرندے آشیانوں سے نکلتے ہیں۔ دن کی روشنی حقائق کی روشنی ہے۔ انسان کچھ بھی تو نہیں چھپا سکتا۔ اس کا چہرہ اس کے حالات اور اس کی حالت کا آئینہ بن کر اجاب و اعجاب کے نور بد ہوتا ہے۔ انسان کا سما ہوا خوف زدہ دل ہر دن کی طرح ادھ اور پناہ تلاش کرتا ہے لیکن سورج کی روشنی اس کے تعاقب میں ہوتی ہے اور یوں انسان جگاتا ہے۔ اپنے سامنے سے فوراً ہوا۔ اپنے سامنے کی تلاش میں کوسوں فاصلے طے کرتا ہے۔ اپنے حاصل کی آرزو میں اپنی غریبوں کا ہر دن کی روشنی میں بے چین رہتا ہے۔

رات آتی ہے، محنت کے ذوقوں سے چوڑھوں کو نیند کی مرہم عکار کرنے کے لیے۔ انسان کے لیے دھوپ سے تپتے صحرا میں نخلستان کی راحت رات کے دم سے ہے۔ رات اپنے پراسرار دامن میں بے پناہ خزانے سمیٹ کر لاتی ہے جتین وہ اہل دل حضرت کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے۔ جاگنے والوں کی مدھی خوں ہے۔ رات محب راز ہے۔ یہ راز سب پر آشکار نہیں ہوتا۔ رات انکشاف زمان و مکال کرتی ہے۔ رات کو وقت کے گھوڑے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ رات کے پاس بڑے ظلمات ہیں کیسے بھی کسی کو صدیاں بنا دیتی ہے، کبھی

صدیوں کو ایک لمحہ رات کے پاس وہ وقت ہے کہ یہ ازل اور ابد کو ایک وقت ایک نقطے پر اکٹھا کر دیتی ہے۔

راٹوں کو جاننے والے ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ غواصانِ شب رات کی گہرائیوں سے انمول موتی نکالتے ہیں، مشاہدات و حقائق کے موتی۔

یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات کو ملتی ہے۔ انسانیت کا عروج راتوں کو ہوتا ہے۔ بیدار تیریں، لشکرا تیریں۔ اور پھر عروج کا انتہائی عروج۔ سورج رات کا عطیہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے عالم میں انوکھے عالم میں یہ کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بلکہ مکاں سے لاکھان تک۔ اللہ سیر کلتے اپنے حبوت کو تو کی کر کشہ زد کیا ہوگا۔ کونسا زمانہ ہے جو آپ کے دور و نہ لایا گیا ہوگا۔ رات کی وقت جب زمانہ گردش کھینچ لے تو کوئی وسعت ہے جو دہائی رحمت کے سامنے سے دگر سے اور کونسا زمانہ ہے جو عروج نگاہ رحمت عالم پر فزوں اور وسعتوں کو طے کرنے والی نگاہ میں آج بھی وقت کے فاصلے حاصل نہیں۔

رات کا اعجاز یہ ہے کہ آج بھی پکارتے دلوں کو جراب ملتا ہے، چشمِ قنار رات کو چشمِ گوسر بار نمی ہے، چشمِ بینا نمی ہے۔ انسان اور حق کی ذات کا تقرب رات کو ہوتا ہے۔ سمندر کو قبولیت کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے، مضطرب پیشانیوں کو راحتِ منگ در نصیب ہوتی ہے۔

رات کا عالم عجب عالم ہے۔ خاموشی گویا ہوتی ہے سکوتِ نغمہ سرا ہوتا ہے۔ سانس بولتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئینوں سے عکس آئینہ باہر نکلتا ہے اور صحنے آتشِ جی ظلمِ رحمت سے ہم کرا رہوتا ہوا یہ لب ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے۔

رات کی نوازشات کہ قصبے اہل دل اور اہل باطن کی زندگی کا ناٹا ہیں۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے پھینکے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، آہ و فغانِ نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا۔ سہرا نمکن نہیں ہوتا ہے۔

رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے۔ خوشبو اذکار سے نازل ہوتی ہے۔ رحمت کی خوشبو

کائنات کی خوشبو بلکہ حسنِ ذات کی خوشبو یہ خوشبو کاروانِ شوق کی رہنما ہے۔ جذب و متحی کی تمام رنگین داستانوں کا حرفِ اول اور حرفِ آخر یہی خوشبو ہے۔

جب انسان اپنے درد و کرب اور غم و اندوہ کے پوجہ رات کے خاموش آئین میں آتا ہے تو اسے عجیب احساس ہوتا ہے۔ رات ہی اسے سمجھاتی ہے کہ اسے کچھ انسان! جسے تو لینے لیے کرب و ابتلا بھیجا رہا ہے یہی تویرِ احوال ہے یہی ہے تیرے لیے تیرے مالک کی طرف سے دولتِ گرانی۔ انسان رات کی گردنیں ہنساتا ہے اور دوڑتا ہے اور رات اسے پیش کرتی ہے اس ہستی کے نور و جاس کو غم زدوں سے پیار ہے اور رات ایک عظیم عظیم حسنِ بنِ کرم و شوق کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، محدود و لاحدود سے نسبت راتوں کو پیدا ہوتی ہے۔

انسان رات کے عالم میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ کائنات سے دراصل ہوتا ہے۔ وہ دڑے دڑے کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ وہ ہر تار سے کی جھللا ہٹ سے جلتا بجھتا رہتا ہے۔ وہ چاند دیکھتا ہے اور چاندنی سے کہینا ہے۔ وہ ادا اس کو ہم کا خوشگوار اصل حاصل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تار سے کروڑوں تار سے پاس پاس نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے دور جھپٹتے ہیں۔ اپنے اپنے ملاء میں گردش کرنے والے ہمیشہ اپنے اپنے ملاء میں ہی رہتے ہیں۔ یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی لہذا کاراز، نیک انسان کی دنیا اور اس کا راۓ اُلیا اُلیا گنگ ہے۔ یہاں اپنا دار اپنا نہیں ہوتا۔ اپنی ذات اپنی نہیں ہوتی۔ کچھ بھی تو اپنا نہیں ہوتا۔

کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے۔ ایک کا چہرہ دوسرے کی تنہا ہے۔ دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد و سول کا ہوتا ہے۔ یاد کسی کی ہوتی ہے۔ سہرا یہی حیات کسی اور کا۔۔۔

انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمی اپنی بھی اس کی اپنی نہیں۔ اس کی ذات بھی اس کی اپنی نہیں۔ اس کی خلوت بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں۔ جبینِ شوق اس کی ہے، سنگِ درسی اور دل۔ دل اس کا، دلبری کسی اور کی۔ آنسو اس کے عاقبت کسی اور کی۔ رنگ لکے کے چراغ کسی کے۔ انسانی کائنات مریوط ہے، مہبوط ہے، متادل کی کائنات تنہا ہر تار سے کا

بخت انسان کے لیے نعمت ہے، عطائے پروردگار ہے۔

احسان ہے خالق کا ان لوگوں پر جن کو بیدار راتوں کا نصیب ملا ہے۔ نالہ بے نغم شی وجود آدم کی متکس ترین عبادت کا نام ہے۔ انسان، دل والے انسان، یقین و ایمان والے انسان کے آنسو، نغم شب کے آنسو، ستاروں سے زیادہ روشن اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ انہی اشکوں کے دم سے آباد ہے یہ دنیا، دنیا سے علم و آگہی، دنیا سے عرفان، دنیا سے باطن اور دنیا سے حقیقت !!

گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے، جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت۔ گناہ سے توبہ کر لی جاتے تو اس کی سزا نہیں ہوتی۔ لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کی سزا آخرت میں اور جرم کی سزا اکی دنیا میں ہے۔ گناہوں کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے جو حکومت الیہ ہو۔ اگر توبہ کے بعد مجرم کے سر زد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سر زد نہیں ہوتا اور دنیا گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ معصوم۔

تنہائی

آج کی زندگی کا ایسا تنہائی ہے۔ آج کا انسان وقت کے وسیع علاحدہ و معتمد میں ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ہم سب جزیرے ہیں۔ ایک دوسرے کے آس پاس، لیکن ایک دوسرے سے نامشناخ۔ ایک دوسرے سے بدلے خبر، ایک دوسرے سے اجنبی اور اپنے آپ سے اجنبی۔ کروٹوں افراد جرم اور جرم اور اسے تنہا انسانوں کی بھر پڑے انسانوں کا میلہ بننا لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے مفادات اور مقاصد کے تعاقب میں ہیں۔ ہم اپنی غرض اور غور غمی کے غلام ہیں۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ سب کامیابی کی بھکاری ہیں، کامیابی آج کے انسان کا مجنوں ہے۔ کامیابی، جو حاصل نہیں ہوتی۔ ایک خوبصورت تلی جواڑی ہے اور لوگ بچوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور کچھ جاتے ہیں اپنوں سے اور اپنے آپ سے۔

ہم سب معصوم ہیں۔ ہمیں بڑے کام کرنے ہیں۔ ہم ہستی کی خواہشات رکھتے ہیں۔ ہم بڑی اذیت میں ہیں۔ ہم سب کا حال کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ حال میں ہونا۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم آرام کر سکیں سکون کی تلاش میں ہم بے سکون ہیں۔ آرام کی تنہا میں بے آرام رہ رہے۔ محسوس کی آرزو ہمیں تنہائی تک لے آتی ہے۔ دل کچھ جاتے تو شہر کے چوراہوں سے سختی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم تیزی میں ہیں۔ ہم جلدی میں ہیں۔ ہم جمع کرتے ہیں مشکل وقت کے لیے پس انداز کرتے ہیں اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرتے ہیں اور وہ مشکل وقت ضرور آتا ہے۔ ہم جلدی میں ہیں۔ ہم تیزی میں ہیں۔ ایک دوسرے سے بھت لے جانے کی خواہش میں ایک دوسرے سے عیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جہائی جہائی میں مقابلہ ہے۔ جہائی جہائی الگ ہیں۔ مقابلہ کرنے کی خواہش معاون سے محروم کو قی

ہے ہم صرف اپنے لیے زندہ ہیں۔ اپنی ذات میں گم، اپنے اپنے سفر پر گامزن۔ آسمان کے کواڑوں
تاروں کی طرح اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے فاصلے بڑھتے جا رہے
ہیں۔ آدمی آدمی سے۔ اجنبی ہو رہا ہے۔ یہ انہیت تنہائی میں اضافہ کر رہی ہے۔

ہم ایک دوسرے کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں۔ وسائل کی ناہموار تقسیم محرومیاں پیدا کر رہی ہے۔
ہم اپنے آپ کو زندگی سے محروم کرتے جا رہے ہیں۔ ظاہری کامیابیوں اندک کی گھنٹی بنگ
چھپا رہی گی۔ اندک انسان سسک رہا ہے، ہلکا رہا ہے، پیچ رہا ہے۔ ہم اس کی آواز سنتے ہیں، لیکن
اپنے کانوں پر اعتبار نہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کو ہلاک کر کے کامریزوں کے بدن مانتے ہیں۔ ہم اپنے غائی
وجود سے فراق کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی چہرے رکے ہوئے ہیں۔ ہمارے علم اور ہماری خوشیاں بیگانگی
ہیں۔ ہم ہمدردی سے نا آشنا ہیں۔ ہم اپنے اندر کی آواز کو خاموش کر دیتے ہیں اور پھر ضمیر کے کسی دباؤ
سے آزاد ہو کر ہم اپنی تنہائی کے سفر پر روانہ رہتے ہیں۔

ہماری زمین خطوں، علاقوں اور مکملوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک ایک اچھا تقسیم ہو چکا
ہے۔ قوموں کے لیے ممالک ہیں لیکن انسان کے لیے کوئی خطہ نہیں۔ انسان کیلئے ہے محروم ہے
اپنی خلافت ارضی سے۔ پیادہ، رویا، سمندر سب تقسیم ہو چکے ہیں۔ انسان کے لیے صرف آسمان ہی رہ
گیا ہے۔

انسان خود قوموں میں بٹ چکا ہے، اپنے اسلاف سے کٹ چکا ہے، اپنے منصب سے
ہٹ چکا ہے۔ انسان مجوس ہو گیا ہے۔ ہر انسان کے گرد ایک تاریکی اور عرفانی عصارہ ایک نئی
تعبص ہے، ایک گروپی منفعت کا احساس ہے، شعور میں الا قوامی ہے اور مفادات قومی ہیں۔
نتیجہ یہ کہ انسان وہ نہیں مجوہ ہے۔ انسان کثرت میں واحد ہے، اٹوہا میں تنہا ہے۔

تنہائی روح کی گمراہی تک پہنچی۔ ہماری رو میں ایک دوسرے کے قریب سے محروم
ہیں۔ رو میں محبت کی پیاسی ہیں۔ انسان انسانی بقدر سے بے حس ہے۔ احساس مرچکا ہے۔
کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔

ہم اذیت میں ہیں، ہم اپنے علاوہ کوئی تہہ پسند نہیں۔ ہم مفادات کے کجاری مچول گئے ہیں کہ
زندگی حاصل ہی نہیں اچھا نہیں ہے۔ ہم اپنی فکر کو بند بچھتے ہیں اور اپنے عمل کو مکمل حلال۔ ہم
نہیں جانتے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہم اس چیرا کی طرح ہیں جو آندھ میں کڑ دہیں ہے۔ ہم کئی چہرے
رکھتے ہیں لیکن ہمارا اصل روپ تنہائیں میں ہے۔ ہماری حقیقت تنہائی اور خاموشی میں ہے۔

ہماری عقلیں مسکاتی ہیں اور ہماری تنہائیاں روتی ہیں۔ ہمارے دل سورج کے ساتھ
گزرتے ہیں اور رات ٹٹول میں۔ عجیب خاموشی، ایک مکمل تنہائی۔ جیم جیم اپنی شکل اٹکھتے ہیں ہم
پہچان نہیں کتے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا قیام غامضی ہے، ہمارے منصوبے ناپائیدار۔ ہمارے علوم ناقابل
حصول۔ ہم اپنے دامن میں ہیں اور یہی تنہائی کا سبب ہے جب ہم کسی کے سینہ کو ہمارا کون ہوگا؟
ہم زندگی کا سفر تباہ شروع کرتے ہیں اور انجام کار تنہائی پر ختم کرتے ہیں۔ دکانی ہمارے
ساتھ پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے اجتماعات ضرورت کے ہیں اور
ضرورتیں وہاں سے نا آشنا ہوتی ہیں اور جب تک وہ فائدہ نفع تنہائی ختم نہیں ہوتی۔

آج کا انسان، انسانی نظروں سے گر رہا ہے۔ انسان، انسان کے بدل سے دور ہو گیا۔ آسمانوں
سے راستہ جیلنے والا دل کا راستہ نہیں علوم کر سکا۔ انسان، انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت
کرنے چلا ہے اور کائنات کی عظیم دلا محدود وسعتوں میں تنہائیوں کے حواکیا ملے گا؟

دفاع قوتوں سے محروم انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سب سے بُری بیماری
تنہائی بذات خود ہے۔ یہ بیماری بھی ہے اور عذاب بھی:

آج کے انسان کی رُوح میں تنہائی کا زہر اُتر چکا ہے۔ انسان کے اعمال اس کے لیے
تنہائی کا مذاہب کھ کھٹے ہیں۔ تن کی دنیا کا بیکاری سن کی دنیا سے محروم ہو کر تنہا رہ گیا ہے۔ انسان
انسان پر ظلم کر رہا ہے۔ بُری قویں چھٹی قوتوں کو نکل رہی ہیں۔ انسانوں کی خدمت کے نام پر
انسان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ غریب نوازوں کے نام پر غریب کئی ہو رہی ہے۔ ان کے
نام پر جنگ کا لاؤ روتن ہو رہا ہے۔ انسان انسان سے غور فرمادے۔ انسان اپنے آپ سے

گزیال ہے۔ طاقتور کے قید سے ہیں، اور ظلم کے ہاتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر طاقتیں انسانوں کی تباہی کے منصوبہ پر بنا چکی ہیں۔

آج کا انسان آتش فشاں کے دھانے پر کھڑا ہے۔ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ایک ہولناک تہمتی نے انسان کو لپیٹ دینے لیا ہے۔ ترقی و ارتقاء کے ہم چاہتیاں ہی کے پروگرام بن چکے ہیں۔ انسان کی روح کم گئی ہے۔ شاید یہ تہذیب اپنا دور پورا کر چکی ہے۔

شاید آج کا انسان کسی مستقبل کی امید سے نا آشنا ہے۔ مایوسی مقدر بن چکی ہے۔ ایک دور ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا دور ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ عرصہ، عرصہ تہمتی ہے ہم ہرزخ سے گزر رہے ہیں۔

ہمارے پاس آسائشیں ہیں سکون نہیں۔ ہمارے پاس مال ہے، اطمینان نہیں۔ ہم سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن منزلیں جدا جدا ہیں۔ ہم جو ہم ہیں لیکن ہجوم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم سب آس پاس ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا قہقہہ سن رہے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔

ہمیں اپنے آئینہ عکس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کی آنکھ سے دیکھنے والے ہنس نہیں سہکتے۔

ہم نے تنگ و تنگ پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے علم پر نازاں ہیں۔ ہم اپنی آواز پر سحر ہوتے ہیں۔ اپنے افکار پر مست ہوتے ہیں۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے۔ اس خوفناک جہنم کی خوفناک منزل پر ہی ہے کہ ہم اپنے اہل تہمتا نہیں۔ ہمارے دلوں کی نگاہیں بند ہو رہی ہیں خواہش میں اپنی نگاہ سے گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا وجود ہمارے اپنے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ ہماری آواز ہماری طرفیت، ہماری ناک و ناز تہمتی کی اذیت سے بچنے کے لیے ہے اور یہ تہمتی ہمارے گرد جالی بنتی جا رہی ہے جسے توڑنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔

دیوتا بننے کی خواہش میں ہم انسان ہی نہ رہے۔ ہم اذیت میں ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں صحت

کی طرح رہ رہے ہیں۔ اپنے دلیں میں غریب الہیار ہیں۔ ہم آج کی تہذیب میں سہی ہوئی تہمتی — صحران کی شام اور تہمتا مسافر — اپنی آواز سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اپنے وجود سے ڈر لگتا ہے — یاد ماضی خوفزدہ کرتی ہے اور مستقبل — ایک اور تہمتی!

ہماری تہمتی پر رحم فرما میرے مولا — ہمیں انسان آشتنا کر — ہمیں انسانوں کی قدر کرنا سکھا۔ ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سکھا۔ ہمیں انسانوں کی خدمت کرنا سکھا۔ ہمیں پہچان عطا فرما۔ ہمیں زندگی کی عزت کرنا سکھا۔ ہمیں ہمارے غور و فکر عطا فرما۔ ہمیں ہر ذات سے نجات دے۔ ہمیں عاقبت سے غافل نہ کر۔ ہمیں وفا سکھا۔ وفا تہمتا نہیں ہوتی۔ ہمیں صداقت عطا کر۔

ہم پر عظمت انسان آشتنا کر — کو یہی ایک راستہ ہے تہمتی کے کرب سے نجات کا — اے مالک! ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سکھا۔ ہمارے ہاتھ سے شکوک و شبہات دور کر۔ ہماری تہمتا یوں کو لگا دو کہ محبت سے۔ ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے تو ایک منزل عطا فرما — ایک غرا ایک منزل، ایک وحدت۔

قطعه

اپنی محفل میں مجھے بلوا کے دیکھ
یا مری تہمتا یوں میں آ کے دیکھ
میں تری تاریخ یوں مجھ کو نہ چھوڑ
بھولنے والے مجھے دہرا کے دیکھ

ہر شے مسافر

کتنے کو وہ قدم کا فاصلہ ہے، لیکن غمگن جاتی ہے فاصلہ نہیں کتا۔ ہم چل رہے ہیں مسلسل صبح کو چلتے ہیں شام کو چلتے ہیں خوابوں میں سفر کرتے ہیں، ہم یہ کیا ہمارے ساتھ راستے بھی سفر میں ہیں منزل لے، تو منزل سفر میں ہوتی ہے۔ یہ کائنات بھی مسافر ہے۔ ہر شے راہی ہے ہر شے سفر میں ہے۔ نامعلوم سفر، بے خبر مسافر، نا آشت نامنزل ہیں۔

کوئی وجود ہمیشہ ایک جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ سفر ہی سفر ہے، سفر کا آغاز سفر سے ہوا اور سفر کا انجام ایک نئے سفر سے ہوگا مسافت بے لیں ہے، مسافت کے سامنے۔

صدیوں اور قرون سے یہ سفر جاری ہے یہ سفر کتا نہیں سکتا، جیسے کسی کی نگاہ سے گر کر کائناتی کاسفر طے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ یہ سفر بے جہت و بے سمت ہے، بلکہ لامحدود جہت و لامحدود سمت کا سفر ہے، کیسے کتے۔

ہمارے ساتھ کائنات ہی رہی ہے سورج، چاند، ستارے، سیارے، لکھنا تیں، نظام ہائے شمسی، بلکہ غلا تیں اس سفر میں شریک ہیں۔ سب کے سب گردش میں ہیں، میل جول جیم پیار سے۔ مدار خود متحرک ہیں، گردش در گردش، حرکت و دروکت، سفر در سفر جاری ہے۔ لمحات سفر میں ہیں۔ وقت ہر وقت سفر میں ہے۔ کیا ہم لوگ گھر میں غریب الیہا رہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ خیال بدل جاتا ہے۔ خیال رخصت ہو جاتا ہے۔ سانس سفر میں ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ رگوں میں شریانوں میں خون مسافر ہے، نظر مسافر ہے، منظر اور پس منظر مسافر ہیں۔

یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کب سے ہے؟ کب تک ہے؟

ہم بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اپنا بوجھ، دوسروں کا وزن، آخر کہاں جانا ہے ہمیں پھر میں اٹھا معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں۔ ہم تیزی میں ہیں۔ ہم جھلکتے ہیں ہیں۔ ہمیں فرما جانا ہے لیکن کہاں؟ بس یہی تو معلوم نہیں۔ ہم بہت مصروف ہیں۔ سفر ضروری ہے، مقصد سفر نے آگئی ضروری نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ سفر میں کیا کرنا ہے۔ سفر سے کیا حاصل ہے۔ سفر مسافروں کو کھا رہا ہے راستہ راہ دوروں کو کھل جاتا ہے سفر میں راستوں کو کھل جاتی ہیں اور دور راستہ بھول جاتی ہیں معلوم نہیں کس نے ہمیں گردشیں، بلکہ غلام گردشیں دی ہیں یہ سفر پر روا کرنے والی فطرت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ہم پھر اسے دے ہی کیا کتے ہیں۔ محدود کا دلچاہہ محدود سفر کیا رنگ لائے گا۔

ہر بندے اُڑتے ہی چلے جاتے ہیں فضائی قہم نہیں ہوتیں۔ پھیلنا تیرتی ہی چلی جاتی ہیں سمندر قہم نہیں ہوتا۔ یہ سفر کب سے ہے۔ نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا کا پتہ۔ قطرے قہم جیتے جاتے ہیں اور قہم قطروں میں بٹا جاتا ہے، لیکن کسی کو کچھ خبر نہیں۔

بیس لکھ زیاں، غلا تیں اور فضائی گاڑیاں، جہاز، ہوائی اور بحری سب متحرک ہیں۔ لوگ آہستہ میں جا رہے ہیں۔ آسمانوں سے الوداع ہے، خوشی کے ساتھ خوش آمدید ہے۔ جانے والے بھی مسافر اور بھیجنے والے بھی مسافر سب مسافر ہیں، آہستہ چلنے والے، تیز چلنے والے ہمیشہ سفر ہی سفر۔

ایک نے دوسرے کا سامان چھین لیا۔ اسے اٹھایا، لے بھاگا اور کچھ دور جا کر وہ سامان پھینک دیا اور خوشی یا معلوم سفر پر خالی ہاتھ رواہ ہو گیا۔ اس نے سامان پھینکا تھا، تو چھینا ہی کیوں؟ زمینوں، کھلوں، کھلوں، جاگیروں کو فتح کرنے والے تیز رفتار شہسوار آخر زمین کی پھنسیا تیں میں غائب ہو گئے، خاموش ہو گئے، فراموش ہو گئے۔ ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔

کارواں درکارواں لوگ آتے۔ اس زمین پر بڑے عمل کرتے رہے۔ بڑی محنتیں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، پھر وہی محنت وہی بے لگائی دی بے نشان منزلیں وہی گم گام۔ یہ ناموری کیا ہے؟ یہ غرور و افتخار کیا ہے؟ یہ تاج و کلاہ کیا ہے؟ یہ لشکر و سپاہ کیا ہے؟ یہ

حرکت وجود کیا ہے؟ یہ متعلق مذاب مسافرت کیا ہے؟ ہر دل میں جو بھول ہے، ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ شاہ و گدا بھاگ رہے ہیں۔ شاید خطرہ ہے کس کو کس سے خطرہ ہے؟ زندگی کو خطرہ ہے؟ کس کا؟ موت کا خطرہ؟ زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہوتی۔ ہم مر جاتے ہیں ہم کب سے مر رہے ہیں لیکن ہم زندہ ہیں کب تک زندہ ہیں؟ یہی تو معلوم نہیں۔ اسے معلوم کرنے کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں۔ موت کے ڈر سے نہیں راز جاننے کے لیے کہ سب کیا ہے؟ ہم خواہشات اور بے معنی خواہشات کی خوبصورت تتلیاں پکڑنے نکلے ہیں تتلیاں اڑ جاتی ہیں اور ہم پھنچ جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہم ویرانیوں میں کھو جاتے ہیں۔ تتلیاں واہ ہیں، کبھی ہم ماضی کی طرف بھاگتے ہیں کبھی مستقبل کی طرف۔ کبھی ہم اپنے اند کو دوڑتے ہیں کبھی ہم اپنے سے فرار کرتے ہیں اور خلاؤں کی تسخیر کو نکل جاتے ہیں۔

ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تنہا، نیا حاصل، نئی آرزو، نئی منزل، نیا آغاز ہمارا مقدر ہے۔ یہ مقدر کیا ہے؟ یہ مقدر کی چابک ہمیں ہانک رہی ہے۔ ہم خوف اور شوق کے درمیان رہتے ہیں۔ یہی جتنی ہمیں پیش رہی ہے شوق حاصل نہیں ہوتا۔ خوف نظر نہیں آتا۔ بس ہم دوڑتے ہیں۔ سفر کرتے ہیں۔ دلہی کا وعدہ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ واپس آنا ہے تو جہان ہی کیوں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو انتظار کی منزل طعنا کرتے ہیں انتظار اس فاصلے کا نام ہے جس کے کٹ جانے کی امید ہو لیکن جو کبھی نہ کٹے۔ یہ فاصلے ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ ہم ایسے سفر میں مبتلا ہیں جو انجام سے بے نیاز ہے۔ ایک موہوم امید ہے کہ شاید اگلے روز ہم سب کچھ جان لیوں لیکن سانس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اس کا سفر باقی رہتا ہے۔ ہم نے سونچا چھوڑ دیا۔ بس دوڑ لگا رہے ہیں، میراثقان دوڑ... MARATHON RACE جس میں سارا زمانہ شہر کے کب سے یہ دوڑ جا رہی ہے۔

میں اپنے پیشرہ کی کرسی کا مالک ہوں اور میرے بعد آنے والا میری کرسی کے انتظار میں ہے۔ کرسی نشین غائب ہو جاتے ہیں اور کرسیاں خالی رہتی ہیں۔ لیڈر مر جاتے ہیں تو میں

زندہ رہتی ہیں۔ لیکن کب تک؟ پرانی قومیں پرانے لیڈر پرانی تہذیب پرانی آبادیاں کہاں ہیں؟ تاریخ میں؟

ہم سب پرانے ہونے والے ہیں۔ ہم یادیں لے کر پلے میں اور یادیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہر پرانی تہذیب اپنے زمانے میں نئی تھی اور ہر نئی تہذیب آئے والے دور کی پرانی تہذیب ہے۔ پرانے مکان اور نئے مکان ایک ہی مکان ہیں۔ پرانے علم اور نئے علم ایک جیسے ہیں۔ پرانے انسان اور نئے انسان ایک ہی انسان ہیں۔ پرانا سفر اور نیا سفر ایک ہی سفر ہے۔ پرانی منزل اور نئی منزل ایک ہی منزل ہے۔ پرانا انسان اور نیا انسان ایک ہی انسان ہے۔ پرانے زمانے اور نئے زمانے ایک ہی شے کے نام ہیں۔ سورج وہی، سورج کی روشنی وہی، چاند وہی اور چاندنی وہی، سفر وہی انجام دیں، لیکن ہر شے بدل گئی ہے۔ سب کچھ بدل گیا۔ کون کتنا ہے کب کچھ بدل گیا؟

سفر ختم نہیں ہوتا۔ تبدیلی اور تغیر بدلتے نہیں مسافر کی انا قائم ہے۔ انسان سفر کا راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ مسافر اپنی بے بسی پر غور کرتا ہے۔ مجبوریل کا جائزہ لیتا ہے، لیکن سفر ترک نہیں کرتا۔ انسان سمندر کی آغوا گمراہیوں سے اپنے سفر کا راز پوچھتا ہے۔ اسے موتی ملتے ہیں۔ سوال کا انام ملتا ہے، لیکن جواب نہیں ملتا۔ وہ پہاڑوں سے پوچھتا ہے۔ دیو، میک گنگے پہاڑ انسان کے سوال پر دوڑتے ہیں۔ دریا آسو بہا تے ہیں۔ ہوائیں جھپتی ہیں کہ اس سوال کو ذرا کر دو۔ اس کا جواب نہیں ہے۔ انسان خلا سے پوچھنے چلا ہے کہ یہ سفر کیا ہے؟ خلا وسیع ہے۔ انسان کی بات خلاؤں میں گم ہو جاتی ہے۔ سوال قائم ہے جواب نادر۔

مسافر یادیں نہیں ہوتا۔ وہ راستے سے پوچھتا ہے، لیکن راستہ اس کے سوال کو رستہ نہیں دیتا۔ وہ منزل کو پکارا ہے۔ منزل میں اس کی ہم سفر ہو جاتی ہیں، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتیں۔ مسافر ایک دوسرے سے گئے ملتے ہیں اور روتے ہیں کہ راستہ گم ہو گیا ہے۔ راستہ ساتھ ہی چل رہا ہے، مسافر بے خبر ہیں۔

مسافر فریاد کرتا ہے اسے وہ کہ جس نے مجھے لمبے سفر میں پرگامزن کیا ہے جس نے مجھے نہ ختم ہونے والی تلاش دی ہے۔ تلاش کا مقصد تو بتا دے لیکن نیا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں سفر جاری رہتا ہے۔ قافلے ٹھک جاتے ہیں لیکن سفر جاری رہتا ہے۔ اس سفر میں کوئی کمی کا ہمدرد نہیں۔ لاغر وجود کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور سفر جاری رہتا ہے۔ زمین سے چٹختے اُبھتے رہتے ہیں اور آسویں گئے رہتے ہیں۔ یہ سفر بڑا طویل اور بڑا مختصر ہے۔ دو قدم کا فاصلہ ہے اور گھر پہنچنے کا ہے یہ فاصلہ۔ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہی سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے پاس رہتے ہیں اور چھاپنے بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم جن کو وضعت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے یہ سب حیران کن بات ہے۔ اگر یہ کچھ ہے تو یہ ہنگامہ زود دیاں کیا ہے؟ یہ سب رفتار کیا ہے؟ یہ ترقی ارتقاء کیا ہے؟ یہ علم و ادب کیا ہے؟ یہ جاہ طبعی و منصب پسندی کیا ہے؟ یہ حاصل و محرومی کیا ہے؟ یہ خیر و شر کے معرکے کیا ہیں؟ یہ گرتی رشاد گوئی بگڑا کر کیا ہے؟ انسان پوچھتا ہے سوچتا ہے، تڑپتا ہے، جاگتا ہے، روتا ہے، اپنے سوال کا جواب مانگتا ہے۔ سفر پر بھیجئے ولا نہ ملنے تو جواب دینے والا کہاں سے ملے گا۔

سوچنے والی بات یہ تین کہ یہ سفر کیا ہے اس کا انجام کیا ہے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ کون ہے جس نے مجھے مسافر بنایا؟ کون ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے؟ کون ہے جو مجھے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک لاتا ہے؟ کون ہے جس نے مجھے ذوق اُلگے دیا؟ کون ہے جو مجھے پکارتا ہے؟ اور کون ہے جسے میں پکارتا ہوں؟ منزلوں سے صدا دینے والا ہی منزلوں پر روا رکھنے والا ہے۔ وہی سفر دیتا ہے۔ وہی شریک سفر ہے۔ وہی منزل ہے، وہی نشان منزل۔ میرے سفر سے پہلے بھی وہی تھا اور میرے بعد بھی وہی ہوگا۔

میرے سوال کا جواب دماغ کے پاس نہیں ہے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا۔ سوال کے مذاہب سے پچھتے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تم اس طاقت اور اُس ذات پر ایمان لائیں جس نے پہاڑوں کو

استقامت دی اور دریا کو روانی۔ وہ جو بادلوں سے سینہ بربسا ہے اور زمین سے پوسے لگا ہے۔ وہ جس نے سورج کو منور کیا اور رات کو تاریکی دی۔ وہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستاروں کے قائم رکھا اور جس نے پرندوں کو پروا دزدی۔ وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، اسی نے مجھے گویائی اور بینائی دی۔ وہ کوں ہے؟ ہمیں وہی تو ہے۔ سوال ہی وہی، جواب بھی وہی۔ میرا پہنا اسی کے حکم سے اور میرا نہ ہونا اسی کی مرضی سے۔ وہ جو بھی ہے اس کے لیے بعد ہے۔ اس لیے کہم کا اور تعظیم کا!!

انسان دوسرے کی دولت کو دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تعظیم تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مال باپ ہی باعث تکبر ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا پانچ چہرہ ہے ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے۔ اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ سو کوئی کامتد ملا، کوئی کوئی کڑے کا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ کوئی علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اسے رب العالمین آپ نے چھپکی کو کہوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا، عجیب بات ہے، اچھی اچھی چھپکی پوچھ رہی تھی کہ اسے رب اتم نے موی کو آخر کیوں پیدا کیا؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا نصیب میں تعالیٰ جائزہ نہ جاتا رہے۔

انتظار

خواہش اور حصول کے درمیان فیاضی کے فاصلے کو انتظار کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی گناہ درست ہے کہ تنہا ہی انتظار سہہ کرتی ہے۔ جس میں دل تنہا ہوا اسے انتظار کہ رب سے گزرنے کا تجربہ نہیں ہو سکتا چونکہ کوئی انسان تنہا سے آزاد نہیں اس لیے کوئی انسان انتظار سے نجات نہیں پاسکتا۔ ہم سب انتظار میں ہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی شے کا انتظار ہے۔ کسی نہ کسی سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے کسی واقعہ کا انتظار ہوتا ہے۔ انتظار تاریکی میں روشنی کا سفر طے کرتا رہتا ہے شب فراخ صبح امید کے انتظار میں کٹتی رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ زندگی کٹ جائے اور شب انتظار نہ کٹے۔

دل بھی ہوئی صورت کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو انتظار کی بیتا بیوں سے گزرتی ہے آرزو ممکن ہو یا ناممکن، انتظار آرزو کا مقدر ہے۔ انتظار ایک اہل حقیقت ہے۔ اس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ عمل نہ ہو تو آرزو ہی انتظار میں داخل کر دیتا ہے۔ ہمارے ادا سے، ہماری آرزو میں، ہماری تمنائیں، ہمارے خواہم، اپنے نتائج کی خوب ضرورت شکل دیکھنے کو ترستے ہیں۔ اسی کا نام انتظار ہے۔

نیک انسان اپنے اعمال کا انعام حاصل کرنے کے لیے منتظر رہتا ہے اور برے آدمی اپنی برائی کی جہرت سے بچنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جو انسان کسی حاجت کا قائل نہیں اس کے لیے اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ تم ایک فیصلے کے دن کا انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ محبت کی تمام فکر انتظار کی حدت اور شدت سے گزرتی ہے۔ انتظار ہی قلب کو گھٹا کرتا ہے۔

ہم اپنے انداز سے ہی اپنے انتظار کی منزل طے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انتظار سے بڑے غلطاب میں گزرتے ہیں۔ وہ روتے ہیں، بکھتے ہیں، کہلاتے ہیں، گھٹکتے ہیں تارے گھٹتے ہیں اور بنا دوں کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ وہ دیارِ جاں میں جتن آرزو منانے کے لیے آنکھوں سے چراغ اٹا کرتے ہیں۔ جانے والوں کو صحرائے طلب میں ڈھونڈتے ہیں، دھنسنے والے کو بھگاتے ہیں۔ نہ نظر آئے، بالو کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاموش تصاویر کی آوازیں سننے میں اور اپنی تنہائی میں اپنے علاوہ، وجود کو بھی مٹھو دیتے ہیں۔ ان کا خیال تجسم ہوتا ہے۔ ان کو ماضی کے علم سفر، مستقبل کی مسافت میں شامل نظر آتے ہیں۔ یہ داہمہ انہیں حقیقت نظر آتا ہے۔ اس طرح انتظار کے زمانے طلسمات کے زمانے بن جاتے ہیں۔

انسان کو اپنا عہد انتظار عہدِ جنوں نظر آتا ہے۔ انتظار کا دور اذیت کا دور ہے لیکن صاحبِ انتظار کو اس دور میں عجیب لذت سے آشنا ہی ہوتی ہے۔ اس کو اپنے ظاہر سے باطن کا سفر نصیب ہوتا ہے۔ وہ تن کی دنیا سے نکل کر نئی دنیا میں ڈوبتا ہے اور ہر ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے اور جب وہ آشنائے راز ہو جاتا ہے تو اس کی حیرت کو کوئی انتہا نہیں ہوتی کس واقعہ نے اسے گمائیے کیا بنا دیا ہے۔ جانے والا اسے کیا دے گیا۔ آئینہ ٹوٹا تو کی ظلمات پیدا ہو گئے۔ آنکھوں نے کیا تخریب پیدا کر دی۔ دل کے داغ، چراغ بن گئے۔ حسرت، سرفراز ہوئی، عروجی سیلاب ہو گئی۔ ایک کی تنہائی تنہا بن کر سب کی تنہا بن گئی۔ انسان کی یاد ایک حد سے گزر جائے، تو یاد حق بن جاتی ہے اور یہ حد بے حد ہے۔ اس لیے حسی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ انتظار انسان کے ساتھ کیا کرے گا۔

انتظار پیدا کرنے والی کوئی بھی شے ہو، جب انتظار پیدا ہو جائے تو صاحبِ انتظار کے ساتھ اس کے ظرف کے مطابق واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔

کچھ لوگ انتظار کی شدت سے تنگ آکر چراغ آرزو بجھا دیتے ہیں۔ وہ امید سے نکل کر مایوسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی پر ہر دوسرے میں کرتے۔ انہیں اپنے نصیب پر ہر دوسرے میں رہتا۔ وہ گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مایوسیاں بھیلانے ہیں۔ انہیں شبِ فرقت کی تاریکی

تو نظر آتی ہے اپنے دل کا نور نہیں نظر آتا۔ وہ جبر غیبی کا انتظار کرتے ہیں اسے غائب کئے گا جانتے ہیں۔ وہ اپنے جہاں ہوسنے والے محبوب کو کون شروع کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنی شب انتظار کو کم نفیسی سمجھ کر تپہ میں اور جامد ہو جاتے ہیں۔ غائب سے محروم ہو کر وہ باطن سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور اس طرح بربادی دل بربادی ہستی میں کرنا نہیں تباہی کی منزل تک لاتی ہے۔

جس شخص میں ایثار نہ ہو اسے انتظار تیار کر دیتا ہے۔ جس انسان میں مغفود درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جاتے۔ تو انتظار عذاب ہے۔

اگر تمنا لطیف رہے تو انتظار کیفیت کی منازل طے کرنا ہے۔ انتظار ایک طاقتور زمانہ زور گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر سوار کو درہو تو گر کر مر جائے گا اور اگر سوار شہسوار ہو تو اسودہ منزل ہوگا۔ انتظار کا دائرہ محبت کی دنیا تک ہی نہیں اس کے علاوہ بھی ہے۔ ہر خود انتظار کرتا ہے۔

ہر ذی نفس انتظار میں ہے۔ ہر مومن آنے والے موسم کے انتظار میں ہے۔ ہر دور آنے والے دور کا منتظر ہے۔ ہم سب اپنے جانشینوں کا انتظار کرتے ہیں۔ حکمران آنے والی حکومتوں کے انتظار میں اپنا وقت پورا کرتے ہیں۔ محقق انسان اپنی محنت کے معاوضے کا منتظر ہے۔ نوکریہ لوگ تنخواہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں اور اس انتظار میں مہینہ گزارنے کے عذاب کو انتظار کتے ہیں۔

آج کے ایک مذہب انسان کی زندگی میں سے شام تک انتظار کے مختلف مراحل طے کرتی ہے۔ اخبار میں اپنی پسند کی خبروں کا انتظار، دفتروں میں خوشگوار واقعات کا انتظار، ترقی کا انتظار، کھانے پینے کا انتظار اور پھر شہرستی قسمت نیند کا انتظار۔

آج کے انسان کو نیند کی دولت بہت کم ملی ہے۔ بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سکون بیٹھالی نیند نہ جانے کہاں چلی گئی۔ آج کل تو سکون دینے والی گولیاں ملتی ہیں۔ عذاب ہے، قیامت ہے۔ نیند تو محنت کا حق ہے۔ لیکن آج جی روائی کے بغیر نہیں ملتا۔ یا الہی! یہ سب کیوں ہے؟

ہر حال انتظار انسان کو گھٹن کی طرح دکھاتا ہے۔ دل اور غم ایک دوسرے کو مل جل کر کھاتے ہیں اور یوں انتظار کے زمانے گزرتے جا رہے ہیں۔

آج کا انسان بھول گیا ہے کہ ہر انتظار کے بعد ایک نیا انتظار ہے۔ ہم اپنے حال کو مستقبل کا انتظار کر سکتے ہیں۔ یہ مستقبل ایک حد تک تو ہمیں قبول ہے، لیکن اس کے بعد کا مستقبل یعنی ما بعد کا مستقبل ہماری زندگی اور ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم یہ نہیں سن سکتے کہ بڑھاپا جوانی کے انتظار میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوانی بڑھاپے کے انتظار کا نام ہے۔ ہم یہ سننے کو تیار نہیں کہ موت زندگی کے انتظار میں ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ زندگی موت کے انتظار کا دوسرا نام ہے۔

عاجزی اور کیسگی میں بڑا فرق ہے۔ کفر نفسی کو تختہ
ذات تک نہ پہنچاؤ !!

کبھی کبھی مظلوم کا ان سوا ظلم کی تلوار سے زیادہ طاقتور
ہوتا ہے !

طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی !

انسانی عقل و غرور کی تمام طاقتیں مگرڑی کے کمر ورجالے کے
سامنے بے بریں ہیں۔

کامیابی

کامیابی کے گنجلے کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بغور مطالعہ کیا جائے، تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آسکتا ہے۔

کامیابی کی تعریف کرنا مشکل ہے۔ آج کل کامیابی ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں اپنے سماجی میار کے مطابق سبقت لے جانے کا کامیابی کہتے ہیں۔ کامیاب انسان اُسے کہتے ہیں، جو اپنے گرد و پیش کے ان لوگوں میں نمایاں ہو، مگر سبقت لے جانے والا معزز نہ کہلائے۔ کامیابی کا مدعا سبقت لے جانا ہے۔ شہرت حاصل کرنا ہے۔

اگر سراج کا پنکھا کوئی افلاطنی میار نہ ہو، تو کامیابی ایک غلط فہمی ہے۔ جھوٹوں میں شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ماحول گندہ ہو تو کامیابی کی کیا مثال انسان کے لیے ایک غلط فہمی ہے۔ کامیابی کا سفر خود غرضی کا سفر ہے۔ یہ خطرے کا سفر ہے۔ خود غرضی نہ ہو، تو انسان کیسے کامیاب ہو۔ دولت کرنے والے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ بے حس نہ ہوں۔ دولت تقسیم کرنے والا کبھی دولت جمع نہیں کرتا۔ کامیاب مہمان کامیاب میزبان نہیں بن سکتا۔ محبت کامیاب ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ بیک کالاکار کے علاوہ ٹورسٹ نہیں بن سکتا۔ کامیاب انجینئر کامیاب ڈاکٹر اور کامیاب وکیل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر کامیاب آدمی دوسرے کو ناکام سمجھتا ہے اور یہ ناکامی کی دلیل ہے۔

دنیا میں موجود اُردو عالم صرف نصیحت کا علم ہے۔ یمن دوسروں کو ناکامی سے بچانے کا علم اور علم دینے والا عالم کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اس کی بات سننے والے اسے دیکھتے ہیں اور اس پر اتنا ہی متصرکہ کرتے ہیں کہ بچا، علم والے لوگ ہیں۔ ان کا سرمایہ الفاظ و معانی کا سرمایہ ہے اور بس۔

کامیاب انسانوں نے ہی دنیا میں جگہ ملاؤں کا نام کر رکھا ہے۔ ایک انسان کامیاب کمانی نہیں یا کامیاب داستان گویا انسان نہ بن سکتا ہے۔ آپ کو ہر شعبہ حیات میں کامیاب سمجھتا ہے۔ وہ غرض کر لیتا ہے کہ اب وہ ڈرامہ، ہتھیار، معاشیات، سیاسیات، شاعری، الہیات غرضیکہ متفرقات پر قلم

کامیابی ایک خوب صورت تسلی ہے جس کے تعاقب میں انسان بہت دوزخ میں جاتا ہے۔ اپنوں سے دور، اپنی حقیقت سے دور، اپنی بساط سے باہر اپنے جانے سے نکل جاتا ہے۔ اکثر اوقات وہ کامیابی کی سرسختی میں اپنی عاقبت پر بارگاہ دیتا ہے۔

کامیابی ایک کھلونا ہے جس کے حصول کا عمل انسان سے منزل کا شعور چھین لیتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی اہم نہیں۔ ہم ایک خواہش کے حصول کو کامیابی کہتے ہیں اور اس کامیابی کے ساتھ ہی دوسری خواہشات دم توڑتی ہیں اور یہ کامیاب خواہش اکثر وہ بیشتر خواہش نفس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی۔

ایک محنت کرنے والا انسان کامیابی کی خاطر محنت کرتا ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی محنتیں ہیں اس لیے مختلف قسم کی کامیابیاں ہیں۔ بڑے مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی ناکام ہے۔ اس کے برعکس اچھے مقصد کی محنت اگر ناکام رہے تو بھی کامیاب ہے۔ کامیابی کا حصول اتنا اہم نہیں جتنا مقصد کا انتخاب ہے۔

جیونئی میج سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راہ سے نازق مل جائے۔ گدھ کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی پرواز مردار کا راستہ دکھائے۔ کوڑی جالا نہیں ہے۔ کتنا خوب صورت، ایک ماہر یا معنی دان اور انجینئر کی طرح۔ اس کا مقصد کامیاب ہو جانا ہے۔ اس کا مقصد جالا نہیں بکھی ہے۔ وہ بکھی پکڑنے کے لیے خوب صورت جالا نہیں ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے۔

عمل

ہر انسان مصروفِ عمل ہے۔ عمل ہی شاید زندگی ہے۔ حکم ہے کہ انسان کو محنت کرنا پڑے۔
بنایا گیا۔ انسان محنت کرنے پر مجبور ہے۔ ہر حال سرگرم عمل رہنے والا انسان اپنے عمل سے اپنی
زندگی کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ انسان مقصد کے حصول کے لیے جھگٹا ہے اور جھگٹا ہی
رہتا ہے۔ ایک مقصد کی تلاش مختلف مقاصد کی آرزوؤں کی مکث کی مغنیت کو بے بسی کر دیتی ہے۔
ہم اپنے عمل کو صحیح مانتے ہیں لیکن عمل کے نتائج کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ انسان
عمل کی، کوشش کی، جہد و جد کی پچھلی تلے پستہ جاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاؤں اسے
کمالے جا رہے ہیں۔ دفتر سے دفتر تک آخر تک؟ زندگی میں عمل جاری ہے۔ کلبو
کا بیل چل رہا ہے۔ چلتے چلتے عکس کر جاتی ہے اور فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ ضرورتیں اور تقاضے
بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح عمل بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسان پلاننگ کرتا ہے مستقبل کی
روشن مستقبل کی، لیکن جب وہ مستقبل حال بنتا ہے، تو شاید اتنا روشن نہیں ہوتا۔ انسان اپنے
عمل کو بدلتا ہے اور اس طرح ایک نئے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہی نتیجہ اور پھر
نیا عمل.... یوں زندگی گت جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر اس تک دو کا مقصد کیا تھا؟
بیمیں بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے کہ محنت کرو۔ بڑے آدمی.... اس تعلیم کی وجہ سے
انسان کو کشش کرتا ہے۔ اپنے قدم سے بڑا ہونے کی آرزوؤں لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ کوشش اور
مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے۔ لیکن ایک گھر سے کو کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ ہر زندگی اپنی
حدود میں مقید ہے۔ ہر انسان اپنے دائرہ عمل میں رہن رکھ دیا گیا ہے۔ انسان پابند ہے محدود

ہے۔ آرزو پابند نہیں اس لیے محدود انسان کا محدود خواہشات کے لیے عمل کیسے نہ کیسے راستے
میں دم توڑ دیتا ہے اور انسان مسلسل عمل کرنے کے باوجود غافل و غیور محاسب نہیں کر سکتا۔
انسان شہرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ ناموری کی آرزو نے بڑے بڑے قافلے لٹے ہیں
ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے نامور تھے لیکن ہم فوج نہیں
کرتے کہ ایک نامور کے دور میں اس کے گرد و پیش لاکھوں غیر مشہور انسان بھی اسی قسم کے عمل میں
مصروف تھے۔ بابر کی فتح ابراہیم لودی کی شکست بھی ہے۔ ہم فزعات کرنے والوں کو دیکھتے
ہیں اور شکست کھانے والوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نامور لوگوں جیسا کرتے ہیں لیکن
یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ان عمل و دانوں کے لیے یکاں نتائج نہیں مرتب کرتا۔ بیوقوفوں جیسا
عمل ہمیں بغیر نہیں بنا سکتا۔ میری کربلا، ہماری کربلا! احمق جیسی کربلا نہیں ہو سکتی۔ میں آج
کے دور کا انسان خواہشاتِ نفس اور تعلیقہ کے حصار میں ہوں۔ مجھے میرا عمل وہ نہیں دے سکتا
جو ہمارے پیشروؤں کو دے گیا۔ میں سقراط جیسا علم رکھنے کا عمل کروں تو بھی سقراط نہیں بن سکتا
میرا عمل ان کے عمل کے برابر ہو تو بھی میرا مقام ان کے مقامات سے مختلف رہے گا۔ یہی عمل
کی فاقی ہے اور یہی عمل کی غربی بھی۔

غور کرنے والی بات ہے کہ ہم ایک نئے دور میں پیدا ہوئے اور ہمارا عمل تعلیقہ کے
علاوہ نہ ہو تو ہم پرانے دور کے نتائج کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور پرانے دور کے نتائج کے حصول
کی آرزو کی کوتاہی غریب ہے۔ اگر لکھی میج نہ ہو تو عمل کیسے محنت مند ہو سکتا ہے۔
جہاں ان کے کام کا علم ہے کہ انسان اپنی سعی سے ہی کچھ حاصل کر رہا ہے وہاں اس کے احکام کے
اور راز بھی ہیں۔ عمل کا جاذبہ بھی اس کی عطیہ ہے اور پھر عمل کی راہ میں کتنے حادثات آتے ہیں۔
کتنے ہی واقعات ہیں۔ ہر اہل عمل درست بھی ہو تو ممکن ہے کہ کسی اور کے زور کا عمل ہمارے عمل
کے نتیجے کو ختم کر دے۔ ہم تنہا زندگی بسر نہیں کر رہے۔ ہمارے ساتھ ایک زمانہ چل رہا ہے۔
ہر آدمی عمل کر رہا ہے۔ ہمارے عمل کی راہ میں دوسروں کے اعمال شامل ہوتے ہیں اور پھر نتیجہ

لیکن ہر عمل زندگی حاصل نہیں کرتا۔

ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا۔ ہر گناہ جنہ میں نہیں پہنچتا۔ اس میں قدرت کا دخل ہے۔ اس مالک کا دخل ہے جس نے بغیر کسی عمل کے بھی کو شدہ عطا کیا، جس نے سرخ کو روشنی بنایا جس نے غریب کو شاہ اور شاہ کو گناہ بنایا۔ اس میں عمل شامل نہیں۔ ذی ذوق کو آفتاب بنانا ہے۔ محنت کو نتیجہ عطا کرتا ہے۔ غیب صورت چہرہ بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتا ہے۔ محبت بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے اور پھر سکون قلب اس کی عطا ہے۔ اس کے حصول کا کوئی عمل نہیں۔

عمل سے غریب دو درجہ نہیں ہوتی۔ غریب انسان کتنا عمل کرتا ہے۔ مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک ہی دفعہ میں تمام لوگ ایک جیسا ہی عمل کرتے ہیں۔ ایک جیسے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں اور نتیجہ مختلف ہوتے ہیں۔ تنخواہیں الگ الگ ہیں، ان کی الگ الگ محنت کے اوقات یکساں ہیں۔ ایک مارکیٹ میں ایک جیسے دکان والے، ایک جیسا سامان رکھنے والے الگ الگ نتیجے سے گزرتے ہیں۔ جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کسی بڑے عمل کے بغیر بھی انسان بدنام ہو سکتا ہے۔ اکثر محرم انسان کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ان کی مصروفیت کو سزا ملی ہے۔ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ . . . پیغمبروں پر الزام لگے ہیں ان کو قید خانوں سے گزرنا پڑا ہے بغیر کسی بڑے عمل کے۔

ایک طرف ان دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عربوں پر فائز رہنے والے اتنے ہی نہیں ہوتے۔ ان کا عمل اتنا معتبر نہیں ہوتا، لیکن ان کا مرتبہ معتبر رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بس ہے۔ بے سبب ہے نہ بے جواز ہے۔ عمل بہت کچھ ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔

سالم انسان اور قرآن فارق کی عبادت انہیں کو مذمت کے علاوہ کیا دے سکی غفلت سے فوج میں داخل ہونے کا کوئی عمل نہیں۔ یہ خود خالق کا عمل ہے۔ ہمارا عمل ہی معزز نہیں کرتا۔ اس کا فضل عورت بختا ہے۔ معاف کرنے والے کے لیے گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بیشکی کا حضور محمدیوں کا پیغمبر خیرہ بھی ہو سکتا ہے۔

دی رہتا ہے کہ ہم نتیجے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طاقتور بادشاہوں کو کمزور عوام ایک جہت میں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج میرا دل میرے پیشروں نے بھی مسدود کر رکھا ہے۔ قرآن و احادیث کے کھٹکا حوالوں تک ہی بات رہتی، تو مبارک معنی لیکن اب بات آگے نکل گئی ہے۔ امام غزالی سے لے کر حالی تک اور فقہانے لے کر ہمارے اپنے رفقا تک ہر انسان صاحب ارشاد ہے اور ان کے ارشادات نے ہمارے عمل کی آزادی پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے میرے عمل نے صرف تقلید سکھائی ہے میری آزادی صرف میری غاشپی ہے۔ امام غزالی کو غزالی بننے کے لیے کسی اور غزالی کی تقلید ضروری نہ تھی، ستر اطراف تھا، ہر چیز کہ اس سے پہلے اور کوئی اس جہاں تھا، تقلید کا عمل بے ثمر ہوتا ہے۔ فطرت کو منظور نہیں کہ سب الگ بہ فطران ہی بننے جاتیں۔ عمل اور شے ہر بغیر پیچھے رہے۔ ایک راہ پر چلنے والے، ایک جیسا عمل کرنے والے الگ الگ نصیب لے کر آتے ہیں۔ بے عملی مقصود نہیں صرف یہ وضاحت مراد ہے کہ اپنی حدود کو بچانے بغیر عمل میں داخل ہونا طاقت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ انسان ہزار محنت کرے، بغیر وجدان کے شاعر نہیں ہو سکتا اور میں کو وجدان عطا ہوا وہ محنت کے بغیر بھی شاعر ہے اور یہ وجدان محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے تاریخ میں بادشاہوں کو کرب و اندیشے میں مبتلا دیکھا ہے۔ سکندر اعظم عظیم تھا، مگر بے وطن مرد کا مسافر تھا۔ صاحب منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹکا بھڑا راہ بھی محنت کرتا ہے۔ ہمارا دل گناہ اور ثواب مرتب کرتا ہے ہمارا عمل ہمیں آسانیوں میں عطا کرتا ہے اور دشواریاں بھی گلاب گلاب ہے۔ عمل کسی بے یاد کرے۔ کانا کا شمار ہے گا۔ چاہے کتنی ہی محنت کرے عظیم انسان فطرت کا عمل نہیں۔ ان کا اپنا عمل نہیں عظیم نہیں بناتا۔ پیغمبر بننے کا کوئی عمل نہیں۔ یہ منصب عطا ہے! اہل عمل سے نہیں نصیب ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں مملکت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم و محرم کر دیتے ہیں۔ عمل ہمارے ہاتھ پر ہے۔ عمل اور نصیب نہ ہوں تو عمل جہالت ہے۔ ریت میں ہل چلایا جائے بیج بیا جاتے اور اسے پانی کے بجائے چاہے خون دل ہی سے کیوں نہ پیچھا جائے وہاں کچھ نہ اگے گا۔ عمل ہے لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی جنت اور جہنم حاصل ہونے کا دعویٰ ہے،

زندگی کی اس عمل میں فضل ہے۔ ہم لوگ فوری نتیجوں پر غور کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی نتائج سے بے خبر رہتے ہیں۔ مجھوٹے معاشرے میں عورت دراصل بدنامی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اصل عمل اس کے فضل کے حصول کا نام ہے اور اس کا فضل کسی غار سے لے کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیت کی اصلاح جو تو عمل میں غلوں پیدا ہو سکتا ہے اور عمل کا غلوں نیتوں سے بے نیاز ہے۔ نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سانس آسکے دی منزل ہے۔

ہمارا نظام حیات، نظام تعلیم اور نظام فکر ہمیں صرف عمل میں مصروف رکھتا ہے۔ عاقبت کی کوئی کارگزاری نہیں۔ نتیجے عارضی ہیں۔ مرتبے انسان تین شہرتیں اور اقدارات گراہی کے مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی۔ درجہ نتیجہ ہلاکت اور گمراہی ہے۔ احسن عمل اصلاح باطن کے ساتھ حسی حیات کا حصول ہے۔ زندگی میں راہیں بدلنے کا وقت نہیں۔ پہلے ہی سے صحیح راستے کا انتخاب کیا جائے اور اس پر صحت عمل سے گامزن ہو کر اس کے فضل کا آسرا تلاش کیا جائے۔ یہی منشا ہے اس حکم کا کہ اے انسان! تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناقابلِ اندیشی میں ہمارا عمل اُس بُرہمیا کی طرح ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر سوت کا نا اور انجام کار اسے خود ہی اُلجھا دیا۔

دیا مجبور کرنے کے لیے کئی ضرور سبب ہے،
لیکن گرداب سے بچنے کے لیے دعا کا سفینہ چاہیے۔

بسم اللہ
۲۰۰۳

استلا

وہ وقت قریب آگیا ہے جب انسان کو اپنے اعمال کے نتیجے سے دوچار ہونا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم زندگی بھر کچھ نہ کرتے رہتے ہیں، مجبور ہیں اس لیے ہم مصروف ہیں اور پھر یہ مصروفیت ایک نتیجہ مرتب کرتی ہے۔ ایک نتیجہ نہیں دو نتائج۔ ایک ظاہری نتیجہ اور ایک باطنی یا مابعد کا نتیجہ۔

کبھی کسی ایسے ہوتا ہے کہ انسان نتیجہ حاصل ہونے پر گھبرا جاتا ہے کہ اس نے جو چاہا تھا وہ تو نہیں ملا۔ اس نے جو سوچا تھا، نتیجہ اس کے علاوہ ملا۔ اگر نتیجہ سوچ کے مطابق بھی ہو، تب بھی اس نتیجے سے ایک نیا عمل پیدا ہوتا ہے اور یہ عمل انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور جب آرام نصیب ہوتا ہے، تو ساتھ ہی بیماری کا حمل شروع ہو جاتا ہے۔ بیماریاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ بہر حال ممتی آدمی کا آرام میں داخلہ لے کر آرمی پیدا کرتا ہے۔ مضطرب انسان جب سکون میں آتا ہے تو اسے ایک عجیب قسم کے اضطراب کا سامنا ہوتا ہے۔

انسان زندگی کے سکون کی خاطر شادی کرتا ہے اور شادی اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ شادی کا لفظ ہی خوشی کا مترادف ہے اور اگر اس کے نتائج اور اس کی تفسیر اپنے من کے موافق نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو ابتلا میں محسوس کرتا ہے۔ شادی ایک ایسا تجربہ ہے جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شادی اور محبت اگر الگ الگ انسانوں سے ہو تو ایک طرف عذاب ہے۔ انسان اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ فرض اور شرعی کا تضاد ہی ابتلا ہے۔ زندگی انسان کو مبتلا ہی رکھتی ہے۔

انسان ناموری کے حصول کے لیے کیا نہیں کرتا۔ ناموری کی خواہش ایک کرب ہے، ایک ابتلا ہے، ایک مصیبت ہے اور اس مصیبت کا انجام ایک نئی مصیبت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ ناموری حاصل ہو جائے، تو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جب انسان کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وہ جن لوگوں میں مشہور ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں تو یہ ناموری ایک تہمت سے کم نہیں ہوتی۔ جھوٹے لوگوں میں پسند کیا جانے والا کچھ انسانوں میں ناپتہ ہو گا، مگر نامور انسان کسی دیکھی طبقے میں بہ نام کمایا جاتا ہے۔

درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چھوگا دوڑ، آؤ چور اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ ہر حال شہرت ایک منتقل ابتلا ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں، وہاں ان کی خامیاں بھی مشہور ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک معمولی انسان کا گناہ بھی معمولی ہے، لیکن ایک مشہور کا گناہ ایک مشہور گناہ ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے دائرہ کار میں مبتلا ہے۔ اپنے پیشے کے حصار میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان مصروف ہے۔ ایک نامعلوم منزل کی طرف سفر کرتے ہیں اور یہ سفر کبھی تک نہیں بڑی اذیت کا سامنا ہے۔ آدمی کا دل بہت بڑا ہے اور اس دل پر بڑے مصائب ہیں۔

خوشی حاصل کرنے والا غم بھی میٹھا جا رہا ہے۔ حاصل اور محرومی انسان کے لیے ہیں اور انسان ان کے حصول میں مبتلا ہے۔ جبریتہ مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھٹن کی طرح کھٹکتے جا رہی ہے۔

انسان انسانوں پر حکومت کرنے کی خواہش سے مجبور ہے۔ بے بس ہے۔ حکومت کرنے کی خواہش کا غلام بڑے ابتلا میں ہوتا ہے۔ انسان تو خدا کی عزت میں بھی نہیں کرتے، حاکم کی کیا پر وہ کریں گے۔ حکومت کرنے کی خواہش نے بڑے بڑے لوگوں کو غلامی میں مبتلا کر دیا۔ عسکرانہ کی خواہش جنگ کی بول کیوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جنگ کا نتیجہ یا حکومت یا غلامی۔

علم کا متلاشی ایک نئی ابتلا میں ہے۔ وہ ماضی کے مطالعے سے مستقبل کو روکنا چاہتا ہے۔

شیکیہ کی اپنی تعمیر نہ تھی۔ اسے فطرت نے علم دیا۔ آج کے کالو کی اذیت یہی ہے کہ وہ فطرت سے کٹ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا مرحلہ ہے، یہ خوفناک اذیت ہے، ابتلا ہے۔

اس ابتلا کے المیہ کا اجمال یہ ہے کہ ایم اے (ادبیات) میں ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے جو خود تعلیم یافتہ نہ تھے۔ غالب کا شعر بند ہے، لیکن غالب کے پاس سند نہیں ہے۔ وارث شاہ نے پنجابی زبان کا ایم اے کیا، لیکن اس کے بغیر پنجابی کا ایم اے نہ ہو گا لیکن کس غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ کیا پڑھ کے کیا بننا چاہتا ہے؟

ڈاکٹر رضیوں کو موت سے بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں پیٹھ جاتے ہیں۔ دل کے امراض کا ماہر دل کے عارضے سے مرتا ہے۔ قہر ہے، ابتلا ہے۔

دراصل ہر انسان ایک عجیب مسموم حالت سے دوچار ہے۔ ایک عجیب بیماری لاحق ہے۔ ایک منک مرض میں انسان مبتلا ہے۔ منک مرض وہ ہوتا ہے جس کا انجام موت ہو اور یہ مرض زندگی کا مرض ہے۔ اس کا انجام موت ہے۔

موت سے بچنے کی کوششوں نے ہی انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حاصل کی کوشش نے انسان کو محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ خوشی کی تلاش غم تک لے آتی ہے۔ آرام کی تلاش میں انسان بے آرام ہے۔ سکون کی آرزو ہی اضطراب کا باعث ہے۔ انسان کیا کرے۔ ابتلا میں گھرا ہوا بے بس انسان انسان کو اس کی خواہش سے قید کر رکھا ہے۔ نہ وہ خواہش چھوڑتا ہے نہ قید خانے سے نکلے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں قید ہیں اور خوش ہیں کہ ان کے فرائض ادا ہو رہے ہیں، کچھ دکانوں میں قید ہیں۔ سامان فروخت کرنے کی آرزو میں غریب بھی فروخت ہو رہی ہے۔ چھوٹی سی دکان میں بڑی زندگی کٹ جاتی ہے اور انسان خوش ہے کہ اس نے بہت کمایا کیا کیا اور کیا لیا کیا کسے خبر ہے۔ کچھ لوگ دفن میں مقید ہیں۔ وقت پر آنا، وقت پر جانا اور ہر وقت ایک خاص عمل میں مصروف رہنا۔ ان کی ابتلا ہے۔

افسری کی خواہش ایک مصیبت بن کر رہ گئی ہے۔ افسر شاہی کی ابتلا کے لیے کوئی راہ نجات

نہیں۔ اپنے آپ کو بلند سمجھنے کے خیال نے ہی انہیں پست قاسمی عطا کی ہے۔

انسان اور انسان کے درمیان جو فیصلع حاصل ہے وہی ابتلا ہے۔ ایک مبتلا دوسرے مبتلا کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ ہر آدمی اپنا رونا روتا ہے اس لیے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔

جو لوگ کمائی کی خاطر وطن چھوڑ گئے، وہ الگ الگ رونا رو رہے ہیں اور جو لوگ وطن میں رہ گئے ہیں وہ الگ۔ کس نے کس کے لیے کیا کوئی نہیں جانتا۔ وطن میں رہیں تو پیسہ نہیں ملتا پیسہ ملے تو وطن نہیں ملتا۔ انسان کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کے اپنے ہی اسے پیگائے گیر میں بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کی جدائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ابتلا کا وقت ہے اور یہی وہ کا وقت ہے۔

آج کی بین الاقوامی زندگی ابتلا ہے۔ ایک نامعلوم خطرے نے سب کو مبتلا کر رکھا ہے ایک جنگ کا خوف جو سب اقوام میں موجود ہے۔ سب کو کھرا رہا ہے۔ زندگی کو آسانی دینے والے ادارے اسے مشکلات دے رہے ہیں۔ سائنس نے زندگی کو بچایا اور سائنس ہی اسے تباہ کرنے والی ہے۔ انسان ترقی میں مبتلا ہے اور یہ ابتلا منزل کی ابتلا ہے۔ لالچے انسان کو کمزور کر دیا ہے۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔

مال جمع کرنے میں انسان زندگی فروغ کر دیتا ہے اور آخر کار وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دامن مال سے بھر گیا ہے، لیکن زندگی کی متاع ختم ہو گئی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ کس لیے کیا تھا۔ یہ ابتلا کیا تھی؟ اس نے کیا بے کر لیا حاصل کیا؟ زندہ رہنے کے لیے سب کچھ تھا تو زندگی کہاں گئی؟ جب وقت تھا، مال نہیں تھا۔ اب مال ہے وقت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی ناعاقبت اندیشیوں کو، اپنے ہاضمی کو اور اپنے نامعلوم مستقبل کو۔ رات آتے تو کمرش یاد آتی ہیں۔

انسان ایک اور مرض میں بھی مبتلا ہے۔ خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان مذہب نہ سکوا وہ اور کیا کہنے گا۔ ہر آدمی جھگے چلا جا رہا ہے۔ کیا قیامت

آنے والی ہے؟ کچھ عذاب نازل ہو رہا ہے؟ انسان کے پاس مصروفیت ہے، فرصت نہیں۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ خوشی ملے تو بھیننے کا وقت نہیں غم ملے تو رونے کا وقت نہیں۔ کوئی مرتضیٰ جنازے میں شامل ہونے کا وقت نہیں۔ عذاب تو یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے کام میں مبتلا ہے۔ کام، کام اور صرف کام۔ یہ کام کس کا کام، جب اس کے انجام کا ہی پتہ نہیں۔ انسان جلدی میں ہے، عجلت میں ہے۔ وہ ابتلا میں جکڑا ہوا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو پاؤں تلے کی زمین نکل جاتی ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہے تو سر پر آسمان گرنے کا خطرہ لاحق ہے۔ انسان کیا کرے۔

انسان سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہے اور یہ بیماری ان کے لیے کام بھی نہیں آتی۔ وہ دوسروں کے حالات درست کرنا چاہتا ہے اور خود کو درکش حالات میں ہے۔ جب وہ آلام روزگار میں جھگڑتا ہے تو بے بس ہو کر ہتھیار ڈال دیتا ہے اور یہ دنیا بیلے کی طرح سے قائم و دائم رہتی ہے۔ محبت کرنے والوں کی ابتلا سب سے سخت ہے۔ اپنی زندگی اور دوسرے کا خیال، عجب بات ہے۔ راتیں اپنی اور بائیں کسی کی۔ یہ ابتلا ازل سے ہے۔ اس سے مفر نہیں۔ چاند نیس ہوتا ہے اور چاندنی نہیں۔ ایسے لوگوں کا اور کوئی تعارف باقی نہیں رہتا، سوائے اس بات کے کہ

”میں وہی ہوں مگر نہن مبتلا نہیں یاد ہو کر زیادہ ہو“

○

تاروں پہ ڈلنے کے لیے جو کندہ تھی

دیوار اپنی راہ میں اس سے بلند تھی

وہ شے جو اس نے اپنے لیے منتخب نہ کی

وہ چیز اس کو میرے لیے کیوں پسند تھی

بڑھاپا

جوانی اور بڑھاپہ عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف اندازہ ٹھکرے کا نام ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص تیس سال میں بڑھا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ساٹھ سال میں جوان ہو۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے جوان رہتا ہے اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہوجاتی ہے، آغاز پیری ہوتا ہے جب زندگی کا تمام اہرام شرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا کشمکش ہو، ندامتوں کی بازگشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا انوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو تو سمجھ لیجیے جوانی ختم ہوگئی اور بڑھاپا شروع ہوگیا۔

بڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں۔ اُس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعہ کا انتظار ختم ہوچکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اُس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اُس کا وقت بھی کسی وقت آسکتا ہے۔ بڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا ظہر پرانے ظہر کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے نہ غم نہ زندگی خود مستقل نہیں۔

بڑھاپے میں انسان کے احساسات اس کے جذبات، عادات اور واقعات سے منجمد ہوکر رہ جاتے ہیں۔ وہ روٹتا ہے تو اس کے آنسوؤں میں گرمی نہیں ہوتی۔ وہ ہنستا ہے تو اس کی ہنسی میں بے ساختہ پھر اندیشہ شگفتگی نہیں ہوتی۔

بڑھے آدمی کا مزاج اس کا کمزاج غیر یقینی اور غیر مستحکم۔ وہ خود نہیں سمجھ

سکتا کہ اُس کو کیا ہوگیا ہے۔ بڑھا انسان مظلوم میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور تنہائیوں میں اُس کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یادوں کی محفلیں۔ عہدہ رفتے کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ مگر شدہ چہرے اُس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اُن کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا وہ سناتا ہے اُن کو آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتیں۔ وہ گھٹو کرتا ہے ان سے جو سن نہیں سکتے۔

بڑھے آدمی کا پسندیدہ مسئلہ پرانی تصویریں، پرانے لہجہ، پرانے خطوط، پرانے کاغذ دیکھنا۔ وہ پرانی تصویروں میں گھوم جاتا ہے وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کو جب وہ جوان تھا اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا اس کے احباب بھی کیا احباب تھے اس کے خواب بھی کیا خواب تھے اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا کیا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا پھولوں کی آرزو اس کے دامن میں کانٹے بھر گئی چینی کی تناسل اس کو کمال لے آئی خلوص و مہر و وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے سب چرائے بچ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے دھڑکے دھڑکے رہ گئے یہ کیا ہوگیا۔

بڑھا انسان اپنے آپ کو ظلم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے اور اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے۔ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بے مقصد و بے جہت۔ بڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے۔ وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا ٹکراس کو کھا جائے گا، گھن کی طرح۔ وہ اندر سے گھوگھلا ہو جائے گا اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا چلتا ہے دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہوگیا کیوں ہوگیا؟ بس بے سبب بھی بڑھاپا آگیا!

بڑھا انسان آئینوں سے ڈرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا آخر کس منہ سے !!! آئینہ بڑھے انسان کا بہت اداں تجربہ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماضی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھ کر چُپ

ہے۔ جوانی اپنے حلقہ دوستان کو وسیع کرتی ہوئی دائرۂ دشمنان تک پہنچ کر بڑھاپے کا روپ دکھائی دیتی ہے۔ جوانی کی لگاؤ میں نہایت کامیابی ہو کر جوانی کو دلوں کی جیتی جی اور انسان بڑھاپا جاتا ہے۔ زندگی کے مسند میں بڑھا انسان یا تو لاش کی صورت میں رہتا ہے یا موت کی کن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ جسم اور ضمیر کی حرکات کم ہو کر انسان کو باطن کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اب اس کے کسی شے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات اس کے شہادت اس کے طعنے میں اضافہ کر کے اسے نئی جست دریافت کرنے کا موقع اور دعوت دیتے ہیں۔

بڑھاپا اندرونِ مٹی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود ہی روبرو ہے۔ خودی نقطہ ہے خودی اپنا نظارہ.... بڑھا انسان خودی آواز ہے، خودی گوشہ برآواز۔ بڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ ایسی دعائیں جو اس کو اس کی جوانی میں کسی نے نہیں دیں.... وہ جوانوں کو بلند منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے ایسی بلندی جو اس کو اپنی جوانی میں نہ ملے۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے ٹیٹ خام سے دعوتِ اخلاق دیتا ہے... عجب بات ہے: بڑھا جوانوں کو بہت کچھ سنانا چاہتا ہے وہ سنتے نہیں.... جوان بڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں وہ سنتے نہیں.... کوئی کسی کی نہیں سنتا....

اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔

جوانی مسافرت کی قافلہ ہے بڑھاپا قیام کا خانہ۔ بڑھا آدمی گھر میں ہی رہتا ہے نہ کہ گھر سے باہر اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں....

بڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آئے کہ اسے جوانی میں نہ تھا، منظور نظر تھا تو اس کے بڑھاپے کی لگاؤ میں جھگیالیاں چومتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا بڑھاپا فخر و عزت

زندگی کا نام ہے۔ کیا بڑھاپا شمار ہے کی آرزو ہے کیا بڑھاپا زندگی ہے یا زندگی اس سے فرار کا نام ہے۔ کیا بڑھاپا وجود اور قیام کا مسئلہ ہے یا نہ؟ کیا بڑھاپا باطنی پاس کے واقعات کی داستان ہے۔ بڑھاپا دراصل جوانی اور جوانی سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے بڑھے دیکھتے ہیں آتے ہیں جو جوانی محض میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوانی محض ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتیں.... عجب بات ہے۔

انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے.... کب جوانی کو الوداع کہتا ہے.... جب اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو.... جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو.... جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو.... دراصل بڑھاپا ہی حاصلِ مستی ہے۔ زندگی کے اولین زلزلے دورِ صوبہ کے زلزلے ہیں۔ غفلت و غلبت کے ایام ہیں۔ جوانی ابتدائے عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ.... بڑھا انسان ایک جزیرہ ہے تنہا سا جہاں اس کا انتظار کسی بھی خبر کا انتظار ہے اور یہ بڑی خبر بھی خبر بھی ہو سکتی ہے۔

سب سے خوش قسمت بڑھا وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اُسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو.... اولاد کا خوب ہونا ایک نعمت ہے.... مؤذِب اولاد اپنی پیری میں اپنی اولاد کو مؤذِب پائے گی۔

سب سے زیادہ بد قسمت وہ بڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی قناہ ہو.... جوانی میں تو یہ شیوہ پیغمبری ہے بڑھاپے میں گناہ.... مذہب کے علاوہ کیا ہے !

قابلِ قدر ہے وہ بڑھاپا جو دوسروں کے لیے نافع ہو.... جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ جوانی میں اقبال اور تھا اور بڑھاپے میں اقبال اور تھا.... آج جو اقبال ہماری خمیں بہا لیتا ہے، ہمارے جذبات میں گرمی پیدا کرتا ہے، ہمارے باطن میں چراغاں کرتا ہے، ہماری خودی کی حد کو توڑا کرتا ہے، ہمیں ہماری منزلوں کی خبر دیتا ہے۔ وہ بڑھاپے کا اقبال ہے۔ جو اقبال ناخوش و بیزار ہے، وہ خوش گندم کو جلانے کا حکم دیتا ہے،

سلطانی مجبور کا قائل ہے اور بڑھاپا قبل دہر میں اہم محمد سے اجلا چاہتا ہے۔ مجھے وہ وفا کا قائل ہے... بمقدور کہ زندگی ہر دور سے گزرتی ہوئی بڑھاپے تک آتی ہے اور یہی اس کا حاصل ہے۔ جوانی کی تازگی مغم ہو جائے تو کیا عجز یا پیرانہ سالی حاصل ہوتی ہے یہی زندگی ہے۔ یہی آگہی کے ایام ہیں۔ خود شناسی کے دن، خدا شناسی کے زمانے، زندگی کی معرفت کا دور موت کے تیقن کا زمانہ، بالبعد کی حقیقت کی جلوہ گرگی کا وقت انقریب الٰہی کی گھر سی۔

خوش نصیب ہے وہ بورژوا جو حسرت و ندامت سے آزاد ہے، جو مطمئن ہے، پُر سکون ہے، آشنا ہے راز ہے، آگاہ حقیقت ہے، اعزہ اہل حق ہے، مکان و لامکان کو فرق کو جانتا ہے۔ جو قطرے اور قلعزم کی وحدت سے آشنا ہے، جو لذت و عجز سے آزاد ہے اور جو بس زرے بے نیاز ہے۔ جس کا حاصل کبھی لاف حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا حاصل اس کی خود شناسی ہے!! اور جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا، اس نے سب کچھ ہی پایا!! ہمیشہ ہمیشہ کیلئے۔۔۔ بہر حال صاحب حال ہوگا۔!!

وہ جو کردار کا مثالی ہے

اُس نے صورت مری چُرا لی ہے

تو نے ہر ایک دل کیا زخمی

میں نے ہر ایک سے دُعا کی ہے

کون مالک ہے اس امانت کا

تو نے شیئے سے جو لگالی ہے

گمنام ادیبوں کے نام

علم و حکمت کسی کی میراث نہیں۔ دانشوروں کے علاوہ بھی دانشور ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پاس سچائی اور دانائی رکھتے ہیں لیکن انہیں دامنِ شہرت تک رسائی نہ ہو سکی۔ وہ جن کے انوکھے خیالات یا بارے کی نینت نہ بن سکیں، ایسے شعراء جن کا کلام باعلائے خطا آدمی کا نذہ کے فنکوں اور سرگریٹ کے خالی بیگنوں تک محدود رہتا ہے، وہ جن کے قلوب کا ستارہ کی دھڑکن سے آہٹ ہنگ ہیں لیکن جن کو حواہشِ زمانہ نے راستہ نہ دیا۔ آج کا کالم ایسے ہی گنم اور بیوں کے نام سے منسوب ہے۔

زندگی کے دشت و صحرا سے باہوش گزرنے والے ایسے بے شمار ادیب اور دانشور ہیں جو خاموش رہے۔ ان کے کایزہ اور منزہ خیالات لب انعام تک نہ آئے۔ ایسے لوگ کینیت میں کسی سے کم نہیں۔ ان کا تخیل احساس و درفنگی دیا آج کی مجزون، عقلی، مغلّی، دل اور نگاہ ایک بڑی واردات ہے۔ وہ قلم اٹھائیں تو کتابیں لکھ دیں لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے سکوت کو انعام پر ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے درد کو سواہ کیا۔ اپنے مشق کو ابل جہاں کے گوش گزار کیا۔ وہ لوگ خار پر قطرہ شمع کی طرح قلم تو کر گئے لیکن اپنے قلم کو تاشا نہ بننے دیا۔ سیدھی مانع معنی یا ان کی زبان اور ان کے قلم پر ہمیر اور جبر کے قفل تھے وہ انعام صرف آرزو کرنے کے بجائے بنے نیاز آرزو کیوں ہو گئے؟ اُن کے تامل ہائے نیم شب پر ان کے آسٹوئل پر آسمان دیا، لیکن انہوں نے کسی انسان کو اپنے کب کا گواہ بنا کر اٹھا نہ کیا کیوں؟ کیا وہ ان نزل سے ایس ہو چکے تھے؟ کیا ان کو کسی برا عہد اور تمنا؟ کیا انہیں کوئی قابل اعتماد غمخوار ملا؟ وہ کوئی

اورٹی وی تک ہی ہے؟ کیا شہروں سے باہر ادیب نہیں ہیں؟

یقیناً ہیں۔ ان لوگوں کے حالات نے ان کے احساسات و خیالات کو بخمہ کر دیا۔ گردش زمانہ کی وجہ سے یہ گناہم ادیب سہم سے گئے۔ ان کے جذبات بے سبک بے سبک کر سوت گئے۔ ان کے دوست شفقت سے محروم رہے۔ ان کے ماحول نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے ادب کے چراغ جلنے سے پہلے ہی بج گئے۔ وہ بوجہ و حیات سے باہر تھے۔ لیکن ان کی گناہم تعصبات و دن کا اجالا دیکھنے سے محروم رہیں۔ ان کے افسانے خریدنے والا کوئی نہ تھا۔ پیچھے والا کوئی نہ تھا۔ چھاپنے والا تو درکنار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی ادبی زندگی کی بے بسی پر انھوں نے دلالت کی۔

جنگ کے گناہم سپاہیوں کی طرح ادب کے گناہم مسافروں کو سلام کنا واجب ہے۔ ان کا احترام ضروری ہے۔ وہ جہاں کیس بھی ہیں قابلِ عزت ہیں۔ پہاڑوں میں صحراؤں میں قصبوں میں گاؤں میں گھر کی چار دیواری میں کارخانوں میں فروغ میں نسل میں ہوسٹل میں غرضیکہ جہاں بھی ہیں خوب ہیں۔ ان کی سوچ ادب ہے۔ ان کا تخیل ادب ہے۔ ان کے پاس دانش ہے لیکن وہ دانشور نہیں۔ ان کے پاس ادب ہے لیکن وہ ادیب نہیں۔ ان کے خوں خیال کو گناہم کے غار سے باہر نکالنا فیض نہ ہو سکا۔ ایسے ادیب دراصل آتشیں جزیسے ہیں جو اگر زبان کو ملیں تو پانی میں آگ لگ جاتے لیکن وہ اور ان کا ادب خاموش ہیں۔ شاید وہ شہر اور کامیابی کو درخشاں بنائے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ادیب کہنے کی تنہا سے آوار کر چکے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں۔ اپنی مستی میں مست اپنی معنائیں خیال میں عموماً نش و صدقہ آرزو سے بہت دور۔ ان کا فن ہی ان کی سند ہے۔ وہ اپنی تہمتوں میں انجمن ہیں۔ اپنے حال میں صاحبانِ حال ہیں۔ قال کا جامہ چاک کر چکے ہیں۔ وہ عظیم ہیں۔ انہیں کسی کا لم کی بھی ضرورت نہیں۔

کتے ہیں کہ اگر کوئی صاحبِ لکھاہ مل جائے تو کوئی شیفت میسر آجائے تو شبانی کو لکھی میں بدل دیتا ہے۔ کنت کلیم الہی کرتی ہے۔

جس سیر کو وارث شاہ مل گیا وہ سیر گنگائی کے اندھیرے سے ایسے نکلی کہ ادب کے آسمان پر آفتاب و ماہتاب بن کے طلوع ہوئی۔ وارث شاہ کے دم سے ہر حق ہو گئی اس کی داستان اس کا عشقِ نیاں زو خاص و عام ہے۔ اب وہ سیرِ روح کی فریاد ہے۔ وہ علم بولتی ہے عرفان میں بات کرتی ہے فلسفہ بیان کرتی ہے عشقِ حسن کے شوق کا تجزیہ کرتی ہے۔ گنگائی ہے، رقص کرتی ہے عشقِ حمای سے عشقِ حقیق کے ناطے جوڑتی ہے راہِ سلوک کی منزلیں ملے کرتی ہے۔ طالبانِ حق کے لیے ایک استعارہ ہے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کتنی جی سیریں اپنے وارث شاہ کے انتظام میں خاموش بلکہ فراموش ہو گئیں۔ ان کا عشقِ زندہ رہا۔ لیکن ان کی داستان مر گئی۔ ان کے رانچے ان کی خاطر کسی "بانا تھ" سے فیضِ باب نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ شعلہ بجھ گیا، وہ آگ دم گئی۔ وہ عشقِ وہ ادب گناہم اربا۔ انتظام کی صلیب پر لٹنے والی رُوحِ فریاد تو کرتی رہی، لیکن کسی وارث شاہ کے کان تک صدائے بچی اور یوں ۵

کتے باغ جہان میں لگ لگ ٹوکھ گئے

گناہم ادیبوں کو سرپرست چاہتیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا جاتے۔ ان کے پاس تازہ واردات کی تاثیر رہتی ہیں۔ انہیں پیرائے اظہار درکار ہے آج کے نئے اور گناہم ادیب کو بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔

آج کا سانحہ یہ ہے کہ نئے فکر کے لیے بھی پرانے فکر ہی داعی ہیں۔ انھوں اس بات کا بے فکر بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدیم ادیب اپنا درگاہ بدل لیتے ہیں اور اس طرح نئے خیالات کا حصول ہوتا رہتا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ نیا ادیب نہ پڑھا ہوتا ہے نہ زبان نہ ہوتا ہے۔ جب تک بزرگ ادیب پڑھا نہ ہو، نیا ادیب جو ان میں ہو سکتا۔ جب تک بزرگ ادیب ریشہ نہ ہو، نیا ادیب فائز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پُرانا خیال جو اپنے زمانے میں نیا تھا آج کے زمانے میں بھی نیا نہیں اختیار کرنا چاہتا ہے اور یوں نامور ادیب صرف گناہم ادیب ہی پیدا کرتے رہیں گے اور نئے تخیل کا شہر سے دور شہر یا سے دور اپنے فنی سکیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔

المیہ یہ ہے کہ شہرت اپنے آپ کو ہر شعبہ میں مشہور دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ دانشور جن کی عمر اسلام اور خدا پر ہے باک بکھاگتغ تنقید میں گزری، آج نعت کی محفلوں میں موجود ہیں۔ مارکس کو پیغمبر ماننے والے آج سیرت النبی کے شارح ہیں۔ کل کے قصیدہ گو آج کے بھی قصیدہ گو ہیں۔ نامور ادیب ہیں شاید کوئی غامی نہ ہو لیکن گنم ادیب میں کم از کم ایک غویٰ منور ہے۔ وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ وہ گنماہ ہو سکتا ہے لیکن ظاہر و باطن میں فرق برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی گناہیوں کو سلام۔

○

نیند

نیند کی قیمت اس سے پرچھٹوس کو نیند نہیں آتی نیند ہی زندگی کے دسر خزان کی سب سے اہم سب سے لذیذ اور سب سے مٹھی دوش ہے۔ نیند دو مصروف اوقات کے درمیان وقفہ ہے۔ فطری وقفہ جس طرح اس کا زمانہ دو جنگوں کے درمیانی وقفہ کا نام ہے۔

نیند انسان کو اس کی محنت کے بعد آرام پہنچاتی ہے اور اسے نئی محنتوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ نیند ایک نجات دہندہ فرشتہ ہے جو انسان کو اُس کے اعمال اُس کے احوال اور اس کے خیال سے آزاد کرتا ہے۔ نیند نہ ہو تو انسان اپنی جدوجہد کے بوجھ تلے دب کر مر جائے۔ نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی فانی غرق سے پریشان نہ ہو۔ انسان جب ظلم کرتا ہے دوسروں پر اور اپنے آپ پر تو اس کی سزا ہی سب سے کدہ نیند میں مضطرب رہتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اسے اپنے بچھوئے پر پچھو نظر آتے ہیں۔ احساس کے پچھو، خدمت و اخوس کے پچھو، انسان چاہتا ہے کہ ہوئی انہونی ہو جائے جو ہو چکا، وہ نہ ہوتا، کاش! ایسا نہ ہوتا، کاش! یوں ہو جائے اور اسی کاش کے اندر ہی نیند غرق ہو جاتی ہے اور انسان بے غلی کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو نیند کا عالم بیداری کے عالم سے زیادہ ہے۔ عدم کا سکوت مجود کے ہنگاموں کے زمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پیدائش سے قبل کے زمانے مکمل سکوت اور مستقل نیند کے زمانے ہیں۔ باوجود نیند میں ڈوبی ہوئی لامحدود صدیوں کا دور ہے اور پھر

منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے یہ منافق وہ شخص بھی ہے جو اسلام سے پیدا کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر و باطن میں فرق ہو۔ غفلت و جہت میں فرق جو جس کی باتیں سچی ہوں اور وہ دے بھولے ہوں جو خوشوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے اور دوستوں کی سنی اڑائے۔ جو محفلوں کے ساتھ وفادار کرے جو انسان کا شکر ادا کرے اور خدا کی تعریفیں کرے جو امانت کی حفاظت نہ کرے جس کو اپنے سے بڑھ کر کوئی انسان نظر نہ آئے جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ چاہے کبھی کے کوہ جالے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا کر سکتا ہے۔

یہ زندگی اپنے اندر نیند کے زمانے رکھتی ہے۔ اول نیند ہے آخر نیند ہے اور درمیان بھی نیند ہی ہے۔ عالم بیداری ایک خواب کا عالم ہے اور یہ خواب کی طرح بھی گزر جاتا ہے۔ حقیقت پر حقیقت حجاب حقیقت ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ نیند یا بیداری۔ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کو کم کرتے رہے۔ وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے۔ انہوں نے اس وقت محنت کی کہ جب عالم خواب تھا۔ وہ نیند کو غفلت اور غرور کی کا زمانہ کہتے تھے۔

در اصل نیند ہر انسان کے لیے الگ الگ مفہوم رکھتی ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے غمخروم کرتی ہے۔ محب کو محبوب سے جدا کرتی ہے۔ ذمہ دار انسان کو احساسِ ذمہ داری نہیں ہونے دیتی۔ انسان پر رازِ حقیقت منکشف نہیں ہونے دیتی۔ دوسرا نرف یہ ہے کہ نیند گنگا کو گنگا سے بچاتی ہے۔ پریشان حال انسان کی پریشانی کو کھینچا دیتی ہے۔ بیدار انسان کو بیماری کے دباؤ سے بچاتی ہے۔ غرضیکہ نیند برے انسان کے لیے اچھی ہے اور اچھے کے لیے بُری۔

عوامِ انسان کے لیے نیند ایک دولت ہے، سرمایہ ہے، عزت ہے، عطیہ ہے، زندگی کے مسلسل کرب سے نجات کا ذریعہ ہے، نیند غم، تنگدلی، اندیشوں، ندامتوں اور اذیتوں سے ناپائی دلاتی ہے۔ نیند ہونے اور نہ ہونے کی درمیان سرحد کا نام ہے۔ فنا اور بقا کے درمیان نیند کا علاقہ ہے۔ جہاں انسان نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے۔ جہاں وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے لیکن خواب وہ مٹتا ہے لیکن صدا آواز وہ چلتا ہے لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے۔ وہ مجرور میں متحرک ہوتا ہے۔ وہ مارتا ہے لیکن زندگی کی آغوش میں۔ وہ زندہ ہوتا ہے لیکن موت کے حصار میں بغرضیکہ وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نیند حقیقت کو خواب اور خواب کو حقیقت بناتی ہے۔ نیند کے عالم میں یہ جاننا کہ انسان نیند کے عالم میں ہے بہت مشکل ہے۔ اتنا مشکل جتنا اپنے من میں ڈوب جانا۔ خود شناس انسان اپنی نیند کو نیند کے طور پر پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کبھی بیداری میں سوئے ہیں، کبھی نیند میں بیدار ہوئے ہیں۔

زندگی خود ایک خواب ہے اور اس خواب کے عالم میں کتنے ہی خواب ہیں۔ ماضی کی

حقیقت خواب ہے مستقبل کی حقیقت وہاں ہے۔ حال پر قرارہ نہیں سکتا۔ نیند کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بیداری کی حقیقت کچھ نہیں آئے تو نیند کی حقیقت کیسے سمجھیں آسکے۔

نیند زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ نیند ایسی حقیقت ہے جس میں خواب نظر آتے ہیں۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اقبال نے خواب دیکھا۔ قوم نے اقبال کے خواب کو حقیقت مان لیا اور پھر ہم تعبیروں کے سفر پر عمل کھڑے ہوئے۔ خواب تو شاید ایک ہی تھا اور تعبیریں لاکھوں اور خواب پریشان ہو کر رہ گئے۔ خواب کی کا، تعبیر کی اور کی بات بتنے تو کیسے بتنے۔ یہی ایک راز ہے۔

اس سے انکار نہیں کہ نیند کا کرشمہ ریاستِ صادق کا وجود ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے نیند میں آنے والے زمانے دیکھے۔ نیند میں اکثر محبوب کشوت ہوتے ہیں۔ مکاشفہ نیند کا متحف ہے۔ مراقبہ بھی نیم خوابی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس لیے نیند کو نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کا تخیل صوفی کا وجدان، مکاشفہ، عالم بیداری کے علاوہ ہیں اور یہ عالم نیند کے قریب ہے لیکن غرض طلب بات یہ ہے کہ جس انسان پر حقائق منکشف ہوں وہی اُن کی اصیت سے باخبر ہو سکتا ہے۔ یہیں کہ مکاشفہ کسی اور کا ہو اور حقیقت کی دریافت کسی اور کی۔ تعبیروں کا اُلجھاؤ ای ہے کہ خواب دیکھنے والا مچھوٹا نہیں۔ جب تک کوئی اور صاحبِ اور اک نیا خواب نہ دیکھے گا تعبیروں کی تفاسیر مختلف ہی رہیں گی۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تعبیروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر بھی نازل ہونے والی ہو سکتی ہے۔ الہامی کتاب کی ذہنی تعبیر از خود غیر متبر ہے۔

ہر حال نیند کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے۔ ایک نیرنگ خیال ہے۔ ایک ظلم ہو شربا ہے ایک پُر اسرار وادی ہے۔ ایک سبز و آبی ہے۔ ایک نغمہ زنگی ہے۔ ایک ایسا لطف جس میں انسان کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا سڑب جو حاصل ہوتے ہی خرقہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں ہر انسان لیے سڑب ہو کر رہ جاتا ہے۔

وقت

جس طرح غم دل کو کھاتا ہے اور دل غم کو کھاتا ہے اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد کرتا رہتا ہے۔ یہ کیسی کب سے شروع ہے اس کا فیصلہ کتنا مشکل ہے۔ وقت کیا ہے اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے ہم نے وقت کو شب و روز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مومنوں میں بانٹ رکھا ہے لیکن یہ دن، یہ رات، یہ گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ برسات سب سورج کے دم سے ہیں اور ماراے شمس بھی کس کائنات ہے، بلکہ کائنات سے ہی ماورائے شمس و قمر اور جہاں دن و رات وہاں بھی وقت ہے۔

وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوگا.... اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ وقت قدیم بھی ہے اور حادث بھی.... قدیم وہ جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد قائم رہے۔ جیسا کہ یوم پیدائش ہر یوم وصال.... ہم خالق کو، اللہ کو قدیم مانتے ہیں اور وہ ہے بھی قدیم۔ کسی اور ذات یا کسی اور شے کا قدیم ہونا خالق کی احدیت کے باب میں شرک ہے۔ حادث وہ جو پیدائش اور ایک خاص محدود عرصہ کے بعد مر جاتا ہے۔

جو لوگ وقت کو قدیم مانتے ہیں وہ وقت کو خالق ہی مانتے ہیں۔ جو لوگ وقت کو قدیم نہیں مانتے وہ اسے مخلوق سمجھ کر حادث اور فانی کہتے ہیں۔ وقت کو فانی ثابت کرنا مشکل ہے۔ حادث و قدیم کے بارے میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے۔ اللہ قدیم ہے۔ انسان حادث.... کوئی انسان جب قدیم نہیں ہو سکتا تو کسی انسان کی حیات بعد ممات بالوجود کیسے قدیم ہو سکتی ہے۔ اسی بات پر مسلمانوں کے اندر اختلاف رہا ہے۔ حیاتِ اُختری کا شکیبائی ہے۔

فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پُر سکون نیند ہے مطمئن نیند کی قدر اس سے پوچھو جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہوں نیند صرف انسان ہی کے لیے نہیں پوری کائنات سوتی اور جاگتی ہے۔ وحش و طیر سوتے ہیں۔ شجر و درخت سوتے ہیں۔ شمس و قمر، آسمان و زمین پر نیند اور بیداری کا عالم گزرتا ہے۔ سمندر سوتا ہے، سمندر جاگتا ہے اور سمندر کا جاگنا روح کا جاگنا ہے۔ نصعت شب کو سمندر کے اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔

سمندر کی طرح صاحبِ جان روح نیند شب کو جاگتے ہیں ہر شکل و مقام پر ان لوگوں کو آہ و فغان نیند شب کا پیام ملتا ہے۔ ان لوگوں کی بیداری ہی سونے والے انسانوں کے لیے رحم کی طالب ہوتی ہے۔ جاگنے والے سونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اسے اللہ! اسے ہمیشہ جاگنے والے اللہ! سونے والے انسانوں پر رحم فرما۔ ان غافل انسانوں کو اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ بیدار مغرور بیدار روح انسان ہی قوموں کی نجات کا ذریعہ ہیں۔

قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے نالائقیہ شب چھین جاتے جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جاگنے والے دن میں تو سونے والے بھی نہ ہیں گے۔ گداز یا سوجائے تو بھی میوے بوڑھا کھاتے ہیں۔ نیند سے سراپا ہوں کو برباد کی سلطانِ مملکت سے محروم ہو گئے ہیں۔ نیند میں مضرۂ فخر لٹ جاتا ہے۔ نیند کو غفلت نہ بننے دیا جائے تو راحتِ جان ہے۔ قزحِ دم اور کون دن ہے اگر نیند غفلت نہ پڑ جائے تو انسان محروم نہ ہو جاتا ہے اپنے مافی السطح کا جاتا ہے۔ اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ اپنی آزادی کی دولت ضائع کر دیتا ہے۔ آزادی کی صرف ایک ہی قیمت ہے مستقل سبیل بیداری۔ غلامِ آدمی کوئی نہیں اور آزاد قومیں بیدار رہتی ہیں۔ انسان کو اپنے مستقبل کی خاطر جاگنا چاہیے۔ اسے انگلیں کھول کر رہنا چاہیے۔ نیند اپنی حد سے عمل جانتے۔ تعذیب ہے بیماری ہے۔ نیند غائب ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ اس لیے سب سے بڑا کد زندگی وہ ہے جو نیند سے محروم بھی نہ ہو اور نیند سے مغلوب بھی نہ ہو۔ ہماری زندگی اور زندگی کے مشاغل کسی اور زندگی کے لیے ہیں۔ یہ زندگی ایک خواب ہے۔ ایک نیند ہی کا عالم ہے لیکن افسوس کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔

عز طلب بات یہ ہے کہ قدیم کے بارے میں جتنا علم دنیا میں موجود ہے، حادثہ کے ذریعہ سے ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات، اللہ کے احکامات و ارشادات سب انسانوں ہی کے ذریعہ سے ہیں۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام ہے، جہاں حادثہ اور قدیم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قدیم جب حادثہ سے کلام کرتا ہے، تو کلام بھی قدیم... قدیم کا قدیم کلام، حادثہ کو حادثہ کیسے رہنے دے گا۔

اللہ کا ارشاد کہ وہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن عز طلب بات یہ ہے کہ یہ درود کا سلسلہ قدیم نے

۱۔ کب شروع کیا۔

۲۔ کب تک رہے گا یہ سلسلہ۔

اگر حضور کی ظاہری پیدائش مبارک سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو کلام قدیم نہ ہو گا۔ اور اگر یہ سلسلہ آپ کے ظاہری وصال مبارک پر ختم ہو جاتا ہو، تو بھی یہ کلام قدیم نہ ہو گا۔ ہم ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتے صرف یہ عرض ہے کہ قدیم کا کلام بھی قدیم ہے، قدیم کا قدیم بھی قدیم ہے، قدیم کی محبت بھی قدیم ہے اور قدیم کا محبوب بھی قدیم ہی ہے۔

حدوث قدیم کی یہ بحثیں ختم ہو جاتی ہے کہ

ہے قدم حدوث سے ماورا

تو قدم حدوث کا ہے گان

ہے قدم کا جلوہ حدوث میں

تو قدم حدوث کی ضد کہاں؟

بہر حال یہ اُن کی بات ہے، وہی جانتے ہیں۔ قدیم حدوث سے باہر نہیں جدا نہیں۔ نہ ہی قدیم حدوث میں پابند ہے اور نہ مبتلا ہے۔ بہر جلوہ قدیم کا جلوہ ہے، لیکن کوئی جلوہ از خود قدیم نہیں۔ یہی حد ہے، ادب کی حد... حظ مراتب کی حد، عابد اور مہجود کی حد...۔

خاق اور خلوق کی حد... راز اور مرم راز کی حد...

بہر حال ہم وقت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ وقت قدیم ہے کہ حادثہ اس کا فیصلہ مشکل ہے۔

وقت کے لامعدہ و غزلوں سے ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں۔ ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں اسے گزارتے ہیں خوشیوں کے ساتھ، غم کے ساتھ، مصلوں میں تنہائی میں، محنت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان ایام کو ہم کیا کریں۔

مجبوری دیکھ کی طرح ہماری زندگی کو چاٹ لیتی ہے، گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔

ہم کچھ دیکھ کر بے چارے بن جاتے ہیں، بلکہ ہم سب کچھ بے چارے بن جاتے ہیں اور سب کچھ بنتے بنتے، ہم انجام کار بے وقوف بن کے رہ جاتے ہیں۔

ہم وقت کو بچاتے ہیں۔ اسے بچاتے بچاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرشتہ ہمارے کان میں کہتا ہے کہ ختم ہو گیا... وقت ختم ہو گیا... کیسے ختم ہو گیا... میں نے فریغ نہیں کیا... ختم کیسے ہوا... یہ غلغلا جمع کیا ہوا، افریقہ سے پہلے ختم ہو گیا...؟

انسان کو جب یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے اس پر جب یہ راز مکتشف ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ مسافر کا سفر طے نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے۔

انسان وقت کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ منزلیں طے ہو رہی ہیں، فزعات ہو رہی ہیں، لیکن آخر کار یہ گھوڑا اپنے سوار، بلکہ سوار کو گر کر بے جا رو دگاڑ چھوڑتا ہوا غائب ہو جاتا ہے، اپنے نئے سوار کی تلاش میں... وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت کا قافلہ چلتا رہتا ہے، حادثہ اور قدیم کی بحث جاری رہتی ہے۔

ہماری زندگی وقت ہی ہے۔ ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں... ہمدی سا طے سال کی اوسط زندگی میں بیس سال تو نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت بیچ دیتے ہیں۔ نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آڑیوں

یہاں زمانہ، ہر زمانہ ہو جاتا ہے۔

بات بڑی آسان ہے۔ اگر انسان وقت ہو جائے تو ہمیشہ رہے گا۔۔۔ اگر وقت انسان ہو جائے تو باقی نہ رہے گا۔۔۔ انسان نے وقت کو تقسیم کر کے خود کو برباد کیا۔۔۔ ہمارا وقت گھڑیاں کھا گئی ہیں۔۔۔ گھڑیاں بڑھ گئی ہیں اور عمر گھٹ گئی ہے۔۔۔ جب یہ پیش نبین معنی وقت وسیع تھا۔۔۔ جب یہ پیش ہو گئی۔۔۔ پروگرام بن گئے، پابندی شروع ہوئی۔۔۔ باقاعدگی کی وبا پھیل گئی۔۔۔ وقت بیمار ہو گیا۔۔۔ کیونکہ وقت دہن ہے نہ رات، نہ موسم، نہ تاریخ۔۔۔ وقت بس وقت ہے۔ ہر آغاز سے آزاد، ہر انجام سے بے نیاز!!

جو سکھیاں رنگ راز کی ہیں کونچ پچا

ایک ہی لہند میں رنگے اڑنا ہے سو بار

مذی کن رہے میں کھڑی جانا ہے اس پار

دام مجھ رو سے چل پڑوں تیاں کیوں لار

واصف کئے کبیرے سُنو ہمارے یاد

ہم تم جیسے جگت میں آئیں نہ دوجی بار

میں غلامی کرتے ہیں اور اس کے عوض جو معاوضہ ملتا ہے اس سے زندگی کو باشور اور باسلیقہ بناتا ہے۔ جب شعور اور سلیقہ حاصل ہوتے ہیں تو ہم خود ہی لا حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو خرچ کیا وہ خرچ ہو گیا۔۔۔ جو بچایا وہ بھی خرچ ہو گیا۔۔۔ ہمارا وجود آخر کار ریت کی دیوار کی طرح اندر ہی گرنا ہے اور یہ وجود ناموجود ہو جاتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوش گوار مستقبل کے لیے گوارا، وہ سمجھے کہ وہ خوش گوار مستقبل کب آئے گا۔۔۔ زندگی ایک خوف ناک اور حسرت ناک ماضی بنتی جا رہی ہے اور نگاہیں خوش گوار مستقبل پر لگی ہیں۔

وقت ضائع کرنے کا خوب صورت طریقہ یہی ہے کہ ایک نامعلوم مہووم لیکن جیتن مستقبل کا انتظار کیا جائے۔ خوابوں کے خوبصورت آئینوں میں نظارے دیکھے جائیں۔۔۔ لیکن جب حقائق پر نظر پڑے، تو طلسم ختم ہو جاتا ہے، آئینے ریزہ ریزہ ہو جاتیں اور خوبصورت خواب ایک بھینسا کی تصویر کے کرخت ہو جاتے۔ وقت کی محنت، عمر کی کمائی، وقت ہی برباد کر دے۔۔۔

جو لوگ اپنے وقت کا معاوضہ اپنے وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی بے عمریہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کی طرف رجوع کا وقت ہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر اور قابل قدر نفوس آئے وہ ہمیشہ وسیع، کائناتی، عظیم، تعمیل کے مطابق کام کرتے رہے۔۔۔ انہوں نے اپنے زمانے سے اپنے وقت کی قیمت نہیں حاصل کی اور آج ہر زمانہ ان کا اپنا زمانہ ہے۔ کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں۔ کوئی دور ان کے دور کو فنا نہ کر سکتا۔ کوئی بغاوت کو فنا کر تک نہیں کر سکتی۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کو وقت نے اپنے ساتھ لایا۔۔۔ جن کو قدیم نے حادث سے نجات دے دی۔۔۔ سلام ہو ان فانی انسانوں پر جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہا ہے۔۔۔ یہاں ایک بار پھر حادث اور قدیم کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں فنا بھاگے رموز آشکارا ہوتے ہیں

انسان کی یادیں اُس کے تجربات اُس کے مشاہدات اور اس کی واردات کے علاوہ بھی ہیں۔ انسان کے علم نے اُسے اُن یادوں میں شریک کیا ہے جو اس کی اپنی نہیں ہیں واقعات میں وہ کبھی شامل نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہے جو کچھ اس نے دیکھا تک نہیں وہ اس کی گواہی دیتا ہے، آنسوؤں سے تحریر کرتا ہے، دور کے بیان کرتا ہے جیسے وہ اس کی اپنی یاد ہو۔

کو بلا میرا تجربہ نہیں میری واردات نہیں میرا مشاہدہ نہیں، لیکن میری یاد ہے میرا احساس ہے جو کو بلا سے گزرا ہے۔ وہ بیان جو میرے احساس میں اس تو کی میرا تجربہ بن گیا میری یاد بن گیا نامِ عالی مقام کی کو بلا میری کو بلا ہے۔ ہر کو بلا، ایک ہی کو بلا ہے۔ صداقت کا قافلہ جس مرحلے سے گزرا، ہمیشہ اسی مرحلے سے گزرتا ہے یہی اصل کو بلا ہے کہ کو بلا بھی ہمیشہ اللہ کی میری کو بلا دائمی ہے؟ کو بلا ہمیشہ دائمی ہوتی ہے چراغ صداقت آدمیوں اور اندھیروں کی یلغار میں ہمیشہ جلتا ہے۔ حق کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ مسلسل کب متزلزل نخلش، دائمی حقیقت روشن چراغ۔

کو بلا کسی واقعہ کا نام نہیں بلکہ کو بلا ایک دائمی استعارہ ہے۔ ایک ازل و ازل علم، ایک ابدی حقیقت، ایک اُل فیض، ایک خاموش طوفان، ایک ایسا کوس جس کے دامن میں حق کی آواز ہے، ایک ایسا مروج کے آگے کی راستہ نہیں ایک آخری اعلان۔ کو بلا زندہ ہے میرے ساتھ ساتھ، میرے سامنے میری یاد میں۔ بھول جاؤں؟ مگر کیسے؟

میں کیسے بھول جاؤں؟ میں بہت ہی قدیم مخلوق ہوں میری وجہ سے مقرب مغرب ہوا۔ جس نے مجھے سمجھ دیا اُسے کیسے بھول جاؤں جس نے مجھ سے انکار کیا اسے کیسے بخلا دیں میں نے جس کا عہدہ کیا اُسے کیسے فراموش کروں۔ میں اور میرے ساجدین اور مسکرمہ سجدہ سب فانی ہیں۔ عرف میرا معبود ہی باقی ہے۔ حقیقت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقت جسے کوئی نہیں بھول سکتا۔ نہ ماننے والوں کو بھی یاد رہتا ہے۔ انہیں یاد رکھتا ہے۔ اسے بھولنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔

میں اُس زمانے کو کیسے بھول جاؤں؟ جب میں نہیں تھا، میرا ذکر تک نہیں تھا، میرا وجود تک نہیں تھا۔ مجھے وہ زمانہ یاد رہا یاد دلایا جاتا ہے کہ یاد کر اُس زمانے کو جب تو شے نہ کر رہا تھا۔

یاد

بس یہی تو مشکل ہے کہ بھول جانا انسان کے بس میں نہیں۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کے بار بار گزرتا ہے۔ بھولنے کی کوشش ہی اُسے زندہ رکھتی ہے۔ انسان ظالم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ظلم کو بھول نہیں سکتا۔ بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ انسان کیسے بھول سکتا ہے کہ اس نے جو چہرے کبھی شوق سے دیکھے تھے، اب وہ نظر نہیں آتے۔ جو کبھی سوچا تھا، کبھی چاہا تھا، اب وہ دیکھنا نہیں۔

مومن گزر جاتے ہیں، لیکن یادیں گزرتی مومن زمانوں کی یاد مومن نہیں بھولتی۔ وقت گزر جاتا ہے۔ ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر خیریاں چھوڑ جاتا ہے۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو ڈھانپ لیتی ہے، لباس کی طرح نہیں بدلے کی طرح، کھال کی طرح انسان یاد کے پیر بن میں لپٹ جاتا ہے اور پھر کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔

پڑنے چہرے سے چہروں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرانے غم نئے غم میں شامل نظر آتے ہیں۔ پُرانی یادیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہمدردی یاد انسان کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر یاد سے نجات کی کوشش دل دل سے نجات کی کوشش کی طرح راہیگاں ہو جاتی ہے۔

انسان کے پاس اپنی لوح محفوظ ہے، قوتِ حافظہ ہے۔ انمول خزانہ، آنسوؤں اور مسکراہٹوں کا خزانہ۔ انسان اس سے نجات نہیں پاسکتا۔ جرجھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہی زندگی کا عروج ہے اور یہی اس کا زوال۔

میں نہیں تھا تو میں کیسے یاد کروں اور اگر مجھے یاد ہے تو میں کیسے نہیں تھا؟ میں اس دور کو نہیں جھٹھکتا۔ میرا نہ ہونا، ہونا، سب برحق ہے اور مجھے یاد ہے۔

مجھے ہر زمانہ اُداس کرتا ہے۔ قبل از پیش کا زمانہ، حال کا زمانہ اور مابعد کا زمانہ میرے پاس سب یادیں ہیں۔ اداس لیکن موجود اور محفوظ۔

میں نے زندگی کو غلغلے کی نذر کیا تاکہ میں سب کچھ محلول جاؤں۔ لیکن ہنگامہ مائے سود و زیلا میں بھی مجھے یادوں نے اداس رکھا۔ میرے ساتھ ساتھ میری یادیں رواں دواں ہیں۔ مجھے غمگناہوں کے منڈے سے سائے مسافت کی اذیت کی یاد سے نہ بچ سکے۔ میری بی بی خاں کے سفر پر روانہ نہ تھی۔ میں ہونے سے نہ ہونے کا سفر کرتا ہوں اور نہ ہونے سے ہونا دریافت کرتا ہوں۔ مجھے میرے حافظے نے یہ محفوظ ہونے کا احساس دیا ہے۔

الہی! مجھے محلول جانے کی طاقت دے۔ صداقت کی یاد میری زندگی کے کذب کو بکھینچنا ہی بنا رہی ہے۔ عہد و فانی یاد میری جفا پرستی کو بے لطف کر رہی ہے۔ مجھ پر ایسی تنہائی گزری ہے کہ اب میں بھری محسوس میں تنہا ہوں۔ میرے اللہ! تو قادر ہے۔ مجھے محلول جانے کا عمل سکھائے۔ مجھے میرے ماضی سے نجات دے۔ یہ جھوٹ میرے سر پر راسخ ہے۔ میں کیسے نجات پاؤں؟ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ محلول جاؤں اس زمانے کو جب میں سماں ہوا۔ بڑا وقت تھا بڑی بات تھی۔ بڑی دلیل تھی۔ ملک بن رہا تھا۔ ملک جھوٹا جا رہا تھا۔ جسے ہوتے ماکوں کو چھوڑ کر تکی تکی نئی آبادی کی تلاش کا سفر تیرے نام کا سفر کیا وہ سفر ابھی جاری ہے؟

میرے اللہ! وہ زمانہ یاد رکھنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔ آج کا زمانہ سنا ہے جیسے مجھے دن کیوں یاد رہتے ہیں۔ قافلے چلے، قافلے کٹے، قافلے لٹے، عتیں خاک میں ہیں جذبے بندہ کھٹے تبیع، بشلیل اور منہاجات کے ساتھ سفر جاری رہا۔ یہ سفر سب کو یاد تھا، سب محلول گئے۔ مجھے بھی محلول جانا چاہیے۔ مجھ کوئی توفیق دے۔ میرے مالک! جو مجھ کو سمجھو۔

انگریز سے نجات، چینی سے نجات اور پھر ایک دوسرے سے نجات۔ یہ کیا یادداشت

ہے؟ میں بھولنا چاہتا ہوں اس رات کا سب مجھ پر قیامت نازل ہوئی تھی۔ مشرق کی بلکن بنگلہ نشین بنا تھا۔ آزاد قوم، دو دفعہ آزاد ہوئی۔ میرے بھائی سلامت رہیں۔ لیکن میں نہیں محلول سکتا۔ میرے عزیز اُس سرزمین میں شہید ہوئے۔ اپنا دیس پر دس بن گیا۔ میں کہ بلا کا لکھن ہوں۔ میں کیسے محلول جاؤں؟

میری تاریخ کے روشن اوراق پھاڑ دیے گئے، عزتوں کے تھقے توڑے گئے، بہادری کے تھقے ختم ہوئے، شجاعت کی داستان پارہ پارہ ہوئی۔ میں کیسے محلول جاؤں؟

میں بہن در سبق درق گردانی کرتا ہوں۔ اپنی تاریخ دیکھتا ہوں۔ ماضی اور یاد ماضی میرا حال ہے اور میرا حال برا حال ہے۔ میں بدحال ہوں۔ مجھے میری یاد کے کرب سے بچنا میرے بھولا!

میں دیکھ رہا ہوں کہ مسرت کدے آباد ہیں۔ جشن مناتے جا رہے ہیں اور دین کے بال بڑھ چکے ہیں۔ میرے اللہ! آگاہ کر دے سب کو، آگاہ کر دے کہ یہ کچھ ہے مکی ہو رہا ہے اور کیا تجھے اللہ!

قافلہ چراؤ میں ہے اور دشمنِ خون کے ارادے سے بیدار ہے۔ میرے اللہ! ایک ایسی بیج لگانے کی قوت دے کہ جس کی قبر سے غافل مڑے نیند کا کلن پھاڑ کر نکل آئیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں جو وہ دین کا نظر آتا ہے۔ میرے اللہ! روک اس طوفان کو جس سے

افغان مجاہدین اور ماہجرین گزر رہے ہیں۔ یہ تیرے نام لیاؤ، میں تم سے زیادہ اسلام پرست!

میں محلول جانا چاہتا ہوں، اقبال کے کلام کو، اقبال کے پیام کو۔ میرے اللہ! میری دعا ہے کہ اقبال کے کلام سے مسجد قرطبہ کی نظم غائب ہو جائے، ماکہ میری یادیں احساس کی شدت و کرب سے آزاد ہو جائیں۔

مسجد قرطبہ سے مسجد اقصیٰ کی یاد ایک لازم کر دی ہے۔ میرے مالک! تجھے بھی یاد ہے، مسجد اقصیٰ۔ تُو وہ اللہ ہے جس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی زمانہ ہے۔ تو جیسا ہے

کر سکتا ہے۔ میں تو صرف دیکھتا ہوں اور میری یادوں نے مجھے آنسوؤں کے سوا یاد کیا ہے؟

مجھے بچا میری یادوں سے۔ میری عبادت پریشان ہو رہی ہے، یاد ماضی کی وجہ سے میں

کیونکہ میرے محرم چور ہا ہوں میرے مولا! بھلا دے مجھے سب کچھ برواشت سے زیادہ جو میرے ذوال
کو تو مہربان ہے میرا مستقبل میرے ماضی سے نجات نہیں پاسکتا۔

یہ عجیب بات ہے کہ میرا اسلام بہت پہلے مکمل ہو چکا لیکن وضاحت ابھی جاری ہے میرے
عروج کے زمانے گزر چکے میری تاریخ کا سنہری دور ماضی میں ہے میری شجاعت کی عظیم داستان
میرے ماضی میں ہے میرے قافلے کے عظیم راہنما سب ماضی میں ہیں میرے علم، میرے شائستگی
میرے سلطان الشائستگی میرے سلطان الفقر و سب ماضی میں ہیں میرے عزائی، میرے رومی
میرے اقبال، میرے قائد اعظم، میرے امام سب ماضی میں ہیں۔ اور میں یادوں سے بچنا چاہتا
ہوں۔ میرے سفر کی ہر انتہا میرے ماضی میں ہے میرا شعر، میرا آہنگ، میرا وجدان، میرا عرفان
میرا ایمان، میرا فقر، میری فزاحت سب مہمد ماضی ہے میرے مالک، مجھے بتا کر کیا میں موتیں
چکا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ میرے لیے ماضی کی یاد کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ میرا سخن عمل، ماضی
میرے اکابرین، ماضی، میرے صالحین، ماضی میرے چراغ بنائے تھیں، ماضی میری عظمتوں کے سب
نشان ماضی میری ساری کائنات، دیکھیں ماضی اب میں کیوں۔ مجھے اس موت سے بچنا میرے خدا!
میرے اللہ! مجھے ایسا مستقبل دے جو میرے حال کی پہچان سے عبارت ہو مجھے ایسا حال
دے جو میری یاد سے ماسوا اور ماورا ہو۔ مجھے پھر سے زندہ کر میرے مالک! میرے لیے نو اور تیرا
جیسا ہی کافی ہے۔ مجھے یادوں کی خانقاہوں سے آزاد کر۔

میرے اللہ! مجھے پھر سے اپنا بنا، ہمارا بن جا، راضی ہو جا۔ تو ہمیں آج کا شعور عطا فرما۔
ہم نئی یادیں لکھیں۔ نئے عزائم لے کر نئے مستقبل کی طرف نئے انداز سے آغاز کریں۔ نئے سوچ
تازہ کرنے کے لیے نئے حوصلے دے۔ یادیں اور صرف یادیں، باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں
میں بھاری نہ بنیں۔ بس تیری یاد ہی کافی ہے۔ اور کیا کیا یادوں کی ہم ناتوان لوگ!
مجھے دے جو میں مانگتا ہوں۔ مجھے حال کا قرض دے۔ مجھے کوئی نیا نام دے، نیا دلولہ، نیا
جذبہ، نئی اورنگ۔

میں ایک عجیب قوم ہوں، ایک ایسی قوم جس کی تمام تر روشنی ماضی میں ہے جس کے پاس
طاقتور کا گارڈ ہیں حسین بقرے ہیں مقدس مقالت ہیں بڑے بڑے آیم ہیں یاد آیا ہے،
جس کا مزاج روايت پرستی ہے آئینہ آیم میں مومنیت حال تلاش کرنے کا شغف ہے۔ میں
ایک عظیم و قدیم قوم ہوں جس کے پاس بڑی بڑی ورثتیں ہیں بڑی بڑی یادیں ہیں۔ میں عجیب قوم
ہوں۔ میری کر بلاکسب کی خم ہو چکی ہے لیکن میں ایک غریب فرد ہوں۔ میری کربلا جاری ہے میں
یادوں کے حصار میں بیکرا ائمہ ہوں۔

میرے مالک! مجھے آزادی دے۔ یادوں کے جزیروں، خواہاں اور سراہوں کے جزیروں
سے نکال مجھے۔ مجھے اذن کو گائی دے مجھے سکوت کے برقیانی غاروں میں مجھ پر نہ کریں بلے کیفت
کیسانیت سے گھبرا گیا ہوں مجھے اپنی نئی شان دکھا، نیا جلوہ عطا کر۔ مجھے حال کا علم دے حال کا
عمل دے میں دیا ہوں مجھے تالاب نہ بنا میں تیرا مسافر ہوں مجھے مقالت کے جوہر دے نکال
دڑے کو جمال آفتاب دے، قطرے کو وسعت بحر عطا کر۔ میرے حال کو ذوق علم دے، مستی
کر دار عطا کر۔ میرے ماضی کو ماضی ہی رہنے دے۔ میرے مولا! میں توجہ پرست ہوں میں
یادوں کا بگت توڑ رہا ہوں میں یادوں کی کشتیاں اور کشتیوں کی یاد جلا رہا ہوں میرا لہجہ اندلس
کا ساحل ہے۔ میں زندہ ہوں ماضی سے آزاد۔ حال میرا حق ہے۔ مجھے میرا حق دے میرے آقا!

حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو
تو حال کلمہ پڑھ کے مومن ہو سکتا ہے۔ حال مومن ہو جائے
تو ماضی بھی مومن۔

رہے ہیں۔ سکون کی آرزو میں آج کا انسان مضطرب ہے۔ تیا کی خواہش میں مسافر ہے۔ آرزو کے تعاقب نے انسان کو انسان سے اجنبی کر دیا ہے۔ انسان اپنے آپ سے اجنبی ہے۔ آرزو نے ہر انسان کو ایک تنہا جزیرہ بنا کر رکھ دیا ہے۔

اگر حاصل کو بھلانے کی تمام تر کوشش نامیاج ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اپنی آرزو کا مقروض سمجھتا ہے اپنی آرزو سے شرمندہ ہوتا ہے اور بدنامت اس سے اعتماد چھین کر اس کی اپنی نگاہیں غیر متبرہ بنا دیتی ہے۔ اور جو انسان اپنی نگاہ میں متبرہ نہ ہو اس پر کون اعتبار کرے گا؟

اسی طرح آرزو کا حاصل سے بڑھ جانا یا حاصل کا آرزو سے کم رہ جانا انسان کے اندر احساس شکست پیدا کرتا ہے اور انسان بے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس عصبانیت کی وجہ سے کہ آج کا انسان ہمارے دور کا انسان ہمارے معاشرے کا انسان خود کو اپنے آپ سے غریب سمجھتا ہے۔ اپنے آپ پر ترس کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھیجی کوئی زندگی ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نا اہل قرار دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم میں خینث الغوم ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ہمتان تاجی آرزو کے پھیلاؤ کے دم سے ہے۔ حاصل آرزو تک نہ پہنچے، تو انسان اپنے آپ کو بے وقعت سمجھتا ہے۔ وہ کسی مستقل پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے فوری مستقبل اور نابعد سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آرزو اور حاصل کے فرق کو کم کرے۔ آرزو کم کرنا مشکل نہیں ہے جو چیز حاصل نہ ہو اس کی تسکین حاصل ہو۔

آئیے دوسری حالت دیکھیں.... جس انسان کی آرزو حاصل سے کم ہو ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں۔ اُن کے لیے زندگی ایک گلستان سے کم نہیں۔ دراصل ایسے لوگ اپنی استعداد اور اپنی محنت کو بھی کسی کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہیں ان کی محنت کا جصل مل جاتے تو اس جصل کو بھی کسی کا احسان مانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ممنون رہتے ہیں۔ ہر شے کے ممنون ہر شخص کے ممنون، ہر واقعہ کے ممنون کم آرزو انسان

آرزو اور حاصل آرزو

اگر آرزو میں گھوڑے بن جائیں تو ہر محقق شہسوار کہلائے گا لیکن آرزو گھوڑا نہیں بن سکتی۔ آرزو ایک خوبصورت تمل ہے جس کو کوہ پڑنے کی خواہش میں ہم نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ آرزو کا دام سب سے زیادہ دلفریب اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکثر نا کامیاں آرزو کا انعام ہیں اور اکثر انسان کشنگان آرزو ہیں۔ آرزو کیا ہے اور اس کا مدعا شکست آرزو کے علاوہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن آج ہم آرزو اور آرزو کے حاصل کے رشتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

اگر آرزو حاصل سے بڑھ جاتے، زیادہ ہو جائے، تو انسان دکھی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، افسردہ رہنا شروع کر دے گا۔ آج کا انسان اسی لیے سے گزر رہا ہے۔ خواہشات اور آرزو میں ہمتی جاری ہیں حاصل اور زندگی کی چادر کھینچی جا رہی ہے اور انسان آسائشوں کی بھرمار کے باوجود کسبِ سیر کی حالت محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ترقی اور ترقی پذیری اور ترقی یافتگی انسان کو کثیر المال کا حسد بنا دیا ہے۔ وہ خواہشات اور آرزوؤں کے انبار تلے دب گیا ہے۔ آج کا انسان بسک رہا ہے، کراہ رہا ہے آج کی خوشی صرف مضبوط علم کا شعور ہے۔ آج کا معاشرہ اجتماعی مسرتوں کا قائل ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مسرتِ کدوں میں خوش نظر آتا ہے اور غمگندوں میں تنہا ہے۔ اس کا اپنا گھر غمگندوں میں جگمگاتا ہے اور تنہائیوں میں ٹٹٹاتا ہے۔

آرزو کا بے ہیگم پھیلاؤ انسانی وجود اور انسانی فِخون میں سراسیمت کو چُپکا ہے۔ لامحدود خواہش ہو یا حاصل محدود زندگی کے لیے عذاب ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں ہی بے آرام ہو

سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان ہمیشہ کم آرزو ہوتے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے عرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، بار کیا ہے۔

غور طلب بات تو یہ ہے کہ انسان کو چھوڑ کر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذاتی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا ہیثیت بھرنے کے لیے دل و دماغ کی آزادی قربان کر دیتا ہے۔ آرزو سے آزاد دل ہی شیشہ ہے۔ زیادہ آرزو والے انسان کی جیب بھرتی ہے، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ حاصل کرتا ہے اور اس کا استعمال کرنے سے پہلے خود ہی اپنے وجود سے نکل جاتا ہے۔ کم آرزو انسان ہر حال میں بہتر ہے۔ وہ اپنے اعتماد کا این ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں بہتر ہے۔ اسے حاصل ہونے والی نعمتوں کے تقیم کرنے کا شوق رہتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنے حال میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر اپنی زندگی پر اپنے مستقبل پر اپنے مابعد پر بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر نیزہ بارگاہ بے نیاز میں سرنگوں ہو کر سر فرزا ہوتا ہے۔

تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے حاصل اور اپنی آرزوؤں کو مٹاتے الٹی کے تابع کیلئے ہیں۔ ایسے لوگ تو بس ایسے لوگ ہیں، اُن کا کیا جواب، ان کا کیا کہنا۔

اگر زندگی اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا فرمان ہے، تو آرزو بھی اسی کے حکم سے ہے اور حاصل تو عین اسی کی فشد کے مطابق ہے۔ ایسے لوگ کسی اچھا و کشتار نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں تقدیر اور تدبیر کے معاملے نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں انسان کی مجبوری اور آزادی اور مختاری پر بحث نہیں ہوتی۔ ماٹھنے والے دل سے مانتے ہیں۔ وہ صرف ماننا چاہتے ہیں جانتا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ بہت قلیل ہیں جن کی آرزو اور حاصل امر الہی کے تابع ہو۔ ایسے لوگ تسلیم و رضا کے بیکز عہد آرزو سے بے نیاز، آزاد ہو کر اسی جہاں میں خلاص کی تصویر ہیں۔ آگاہ ہونے کے بعد ایک انسان کا کسی چیز سے امر الہی کے مطابق لگاؤ یا اجتناب بڑے ضیاع کا مقام ہے۔

ایسے لوگوں کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے زوال و اوال، خاموشی، ساحلوں سے نکلتا ہوا اینیر

تخلیف کے اذن الہی کے تابع، اپنی آخری منزل کی طرف یقین کامل کے ساتھ گامزن۔ دریا کا مدعا نہ ساحل ہے نہ زمین بلکہ دریا کا مدعا وصال ہے۔ سمندر سے نکلنے والا دریا اور واصل کو تابع فطرت کر کے واپس سمندر تک بخیر و عافیت پہنچ جاتا ہے۔

چوتھی قسم کے لوگ بھی آخری قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی آرزو ان کی مجبوری ہے۔ اُن کی مجبوری اپنی بھی ہے اور کسی کی دبی ہوئی بھی ہے۔ ہم طرح جانوروں کو بانگتے ہیں اسی طرح طبقہ بھی ظلوں الطبقات ہے۔ انسان نے انسان کے ساتھ جو غفلت روا رکھا ہے اس کی سزا ہوتی تصویر یہ قسم ہے۔ یہ لوگ جن کی آنکھوں کی روشنی بھم ہو چکی ہوتی ہے کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ غریب ہیں لیکن یہ اتنے لاچار ہیں کہ اس امیر کی زندگی کے حالات اُن کو خوش رہتے ہیں جس نے ان کے حصے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ لوگ اپنا حق نہیں جانتے یہ لوگ بیل کے بجائی بیل ہیں۔ ان کی کم رو جھوٹے ٹھک جاتی ہے لیکن ان کی زبان نہیں لھتی۔ ان لوگوں کی تار یک راتوں کے دم سے ہی دنیا میں چر اغاں ہے۔ ان کی خاموشی نے ہی ظالموں کو گواہی عطا کر رکھی ہے۔ ان کی مجبوری اور ان کی غلامی نے دوسروں کو آزادیوں عطا کر رکھی ہیں۔

ایسے لوگوں کو آرزو اور حاصل کا کیا پتہ۔ وہ صرف زندہ ہونے کو زندہ دیکھتے کو زندہ لیکن درحقیقت ان کی معاشروں کے سچے پرانچ ہے تو ہی طوطہ آرزو سے خبر ہے اور حاصل سے بگناہ۔ اپنے کسی معصمرن کے تظاہر میں یہ طوطہ زندہ ہے۔ اس طوطے میں عقیدہ ہے۔ تو انا ہی ہے احساس نہیں ہے۔ اس طوطے سے اس کا عقیدہ اور اس کا تشخص پھیلے بغیر اس کی خدمت کرنا باقی تمام طریق گناہن ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے ایک مایوس کا ایک پُر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پُر امید غریب ایمان کی مدولت اللہ کے صیبت کے قریب ہوتا ہے۔

بہر حال حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسانی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ آرزو حاصل سے بڑھ جاتے تو انسان غریب حاصل آرزو سے بڑھ جاتے تو امیر حاصل آرزو اور برابر ہوں تو مستحق اور اگر انسان حاصل اور آرزو کے رشتوں اور ان کی اہل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان ... کوئی انسان ہے؟

مقابلہ

انسان انسان سے مقابلہ کرنے کو کامیابی اور ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ زندگی کو زمانے سے مقابلہ کرنا ہے باوجود محنت سے نکلنا ہے زندگی کو راہ کی دیواریں گزانا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ:

انسان کی راہ میں تھم جاتے روزگار حائل ہیں۔

انسان کو اگر دشمنیل و مناس سے مردانہ وار گزرنا ہے۔

انسان مسافر ہے جس کی راہ میں فاصلے کی دیوار ہے۔

انسان کو انسانوں کے آڑو باج سے راستہ لینا ہے۔

انسان کو فطرت کے ظلم سے نجات حاصل کرنا ہے۔

انسان کو خطرناک ناہموار، اونچے اور دشتوار پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنا ہے۔

انسان کا ہر شے سے، ہر مہم سے، ہر انسان سے، ہر بات سے مقابلہ ہے۔

انسان کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، دشمنیوں کا زمانہ ہے، دھوکوں اور آہوں کا تسلسل ہے۔

اور یہ زندگی انسان کے لیے ایک مشکل امتحان ہے، ایک کڑی منزل ہے، ایک بے آب گلیاں

صحرا ہے۔

انسان ایک کشتی کی طرح سمندر کی ٹنڈو جوں کے دم و کرم پر ہے۔

انسان دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک شیشے کی طرح پتھروں سے ٹکرا چلا جائے۔

انسان اس بے رحم جہاں میں ظالم ظلم کے شیعہ اپنی قوت برداشت کو کھال بنائے،

اپنے جذبے کو تھوڑا بنا دے اپنے حوصلے کو بند رکھے اور انجام کار اس دشمن جان وطنے کو زیر کرے۔

انسان کو صرف کوشش اور مسلسل کوشش صرف مقابلے اور مسلسل مقابلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

انسان کی راہیں اس کی بے جا لگی نے مسدود کر رکھی ہیں۔ انسان کو انسان سے بچنا ہے کیونکہ

انسان انسان کو ڈرتا ہے۔ انسان انسان کو نہرپ کر لیتا ہے، نگل جاتا ہے۔ انسان انسان کا کھال

کرتا ہے۔ انسان انسان کو مجبوریاں دیتا ہے۔ انسان انسان کا سکون برباد کرتا ہے۔ انسان انسان

کا سرمایہ لوٹ لیتا ہے۔ انسان انسان کی عزت خاک میں ملاتا ہے۔ انسان انسان کو سحر بنا کر

دکھ دیتا ہے۔ انسان انسان سے نجات صرف مقابلے سے ہی پاسکتا ہے۔ مقابلہ نہ ہو تو انسان

انسان نہیں بن سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، مہذب نہیں ہو سکتا، تمدن نہیں ہو سکتا بلکہ

کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

مقابلے کا تصور انسان کو اس کی اعلیٰ روحانی اقدار سے محروم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔

مقابلہ بین الطیفاتی ہو یا بین الاقوامی، ایک بے روح، مادی اور غیر فطری وبا ہے۔ زندگی کسی

مقابلے کا نام نہیں۔ زندگی تو ہمیں زندگی ہے، ایک عطا ہے، ایک انعام ہے، ایک نوازش

ہے، ایک ایسا کرم جس کے لیے شکر ضروری ہے۔

تاریخ عالم فتوحات و شکست جہرا و سزا کا ایک ریکارڈ ہے، بلکہ یہ یمنین کی داستان

بھی ہے۔ مقابلہ کرنے والا کچھ لینا چاہتا ہے اور کچھ دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ مقابلے کرتے رہے

اور آخر کار کھنڈرات کی شکل میں اپنی عبرت کی داستان چھوڑ گئے۔ ظلم بھائی اور عالم پناہ کھلانے والے

آج بھی اور فانی ثابت ہو رہے۔

مقابلہ انسانوں میں نفرت کا بیج بوتا ہے اور مقابلے کی انتہائی شکل جنگ ہے

تباہی اور بربادی۔

انسانوں کی کھوپڑیوں پر بیڑ کشت ہی فرمان جاری کرنے والے ہلاک ہمیشہ ہمیشہ

کے لیے قابل نفرت رہے۔

انسانی خون کے دیبا بھانے والے آخر اسی دریا میں غفلان نظر آتے۔ مقابلہ اپنے لیے فتح

چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے شکست اور یہی مقابلے کی برائی ہے۔

زندگی کو بھاد مسلل کئے اور اسے جدوجہد گر دانسنے والوں نے نہ جانے اسے کیا کیا بنا دیا۔

ہر ایک سے اُلجھنا، ہر مقام پر لڑنا، ہر بات پر بحث ہر امر پر تبصرہ ہر انسان سے دست و گریبا نیل

ہر موضوع سخن پر نیا ترائیاں ہر شے کو مشکوک بننا ہوں سے دیکھنا، ہر ایک کو بچھا دیکھنے کے لیے

کوشاں رہنا، ہر مقام اور صاحب مقام کی خامی بلکہ خامیاں تلاش کرنا، ہر نظر پر ہر دم بھٹکے ہوئے

سے خائف رہنا، ڈوبنے والے ساروں سے تالاں رہنا، صاحب حیثیت کو صاحب استحصال کہنا

غریب کو زلدی اور بے غیری کے طعنے دینا، اپنے مال باپ سے ناراض، اپنی اولاد کے شاک،

اپنے وجود سے بیزار اور دوسروں سے برسر پیکار زندگی کو تیش جاں اور حالات کو سب گراں کہتے

رہنا، خود کو ناقابل فہم کر پستقل میں مبتلا پانا، ہر طرف غلام، استحصال دیکھنا، ہر جہاں دکھ پانی کی تہ میں

اترتے دیکھنا، ہر سفر کو مجبوری، ہر واقعے کو حادثہ کہنا، ہر محبت کرنے والوں کو جہنم، اپنی خوراک

دانائی کے قطب مینار سے زمین پر ریٹنے والے کیڑے کوڑوں کو ترس دے دیکھنا، کاوش جہیم کا

راگ الاپنا غرضیکہ ہر حال بد حال رہنا ہی ایسے لوگوں کا مزاج، بن کر رہ جاتا ہے۔

زندگی کو احمقانہ جھگڑاؤں سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ فیضت ایک انسان

ہے، ایک تنہا ہے، ایک مُکراتا ہوا چٹول ہے خوش اور غموں کا امتراج۔ زندگی رواں دواں

ایک پاکیزہ دریا ہے جو کناڑوں کو سیراب کرتا ہوا چلتا رہتا ہے فیض ہی فیض... تعاون ہی تعاون

برکت ہی برکت

انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ انسان کو کس کی نظر لگ گئی ہے اس سے کیا کو کیا عارضہ لاحق ہے۔

اس معالج کو کیا روک لگ گیا ہے، اس اشرف نے ہر شرف برباد کر دیا ہے۔

میش رہنے کی خواہش نے زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ انسان زندہ رہنے کے لیے

مرتا جا رہا ہے، سبکستا جا رہا ہے۔ ہر شے کو ڈالنے ڈالتے خود ہی سہم گیا ہے۔

انسان کے اندر مہم خطرات کے الامرنج رہے ہیں صحت بیماری کی زد میں ہے، بیماری

ڈاکٹر کے عذاب میں ہے، مسافر خرابی سے لرزاں ہے۔ اچانک کسی انمولی کے ہونے کا اندیشہ
کھاتے چلا جا رہا ہے۔

آج کے انسان کا لقیٰ حقزل ہے۔ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھوکا ہے مال کا،

اسے ڈر ہے غریب ہونے کا، اس لیے اسے نفرت ہے ماضی سے حال سے، مستقبل سے۔ اسے

مقابلے کی دعوت ہے۔ اسے مقابلے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسے مقابلے کی اہمیت سکھائی گئی

ہے اور اسی تعلیم میں اس کی صفات عالیہ ختم ہو گئی ہیں۔

حبیبہ تک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا، وہ اسی طرح سرگرداں رہے گا۔ وہ

مکراتا رہے گا، اپنا سر پھوڑا رہے گا، زندگی کا گلو کر رہے گا، زندگی سے اُلجھا رہے گا اور اسی الجھاؤ

میں اس کی سانس ٹھکرا جائے گی اور پھر یہ سارے مقابلے، ساری فتوحات سارے تھے، سارے

سفر شکیست، سارے سہرا تے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔

وہ دنیا سے اپنے حاصل کو لٹا کر چھوڑنا بڑا راحت ہو جائے گا... آہم جی اور چراغ

کو برسر پیکار دیکھتے والوں نے زندگی کو کیا دیکھا... آنکھ والے اندھے رہے۔

آہم جی آتے ہیں چڑیا کا نشین اڑتا ہے، بیج دی چڑیا اپنی تین دنجات میں نغمہ سرا

ہوتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور سانحے کی پرواہ نہیں۔ وہ سب مجسم تنگہ ہے، سر پا ہنر۔

انسان غور نہیں کرتا کہ اسے بنانے والے نے کیا بنایا اور کیسے بنایا....

انسان غور نہیں کرتا کہ اس کی مینائی کیا ہے... آنکھ بنانے والے نے مینائی کو

نظروں کی خوراک مینائی کی ہے۔ نظروں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے انسان نے

خود کو کچ بیں بنائے رکھ دیا۔ وہ حسن و رنگ تلاش کرنے کے بجائے اُن کے نقائص کا تلاش

ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے کہ اسے مقابلے کا علم دیا گیا ہے، مطالعہ اور مشاہدے سے محروم

مقابلہ ہی مقابلہ، جہالت ہی جہالت، حماقت ہی حماقت۔

انسان محفوظ ہونے کی آرزو میں غیر محفوظ رہنا محسوس کرتا ہے اور اس احساس کو مقابلے

کے میدان میں لے جا کر اپنی زندگی پر بلا کرتا رہا ہے۔ وہ پتول کو اپنی جان کا محافظ سمجھتا ہے اور خود پتول کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کا محافظ ہے۔

وہ دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبہ زندگی بسر کرتا ہوا آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے۔ غریبی کا مقابلہ کرتا ہے اور غریبی ہی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنے حال کے خود ہی مقابل ہے اور خود ہی خود کو ہلاک کرتا ہے۔

وہ امن چاہتا ہے اور اس کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے جنگ کی تیاری کرتا ہے۔ امن کی خاطر جنگ.... مقابلے کا کرشمہ ہے۔

انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، مکان بناتا ہے اور ہر لمحہ ہر لمحے سے مقابلہ کرتا ہوا فیکٹری اور مکان کو چھوڑتا ہوا ایک مٹی کے تارک گھر وندے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رو پڑ جاتا ہے۔

وہ بڑے بڑے ایام مناتا ہے، یادیں مناتا ہے، مقابلے بیان کرتا ہے.... پُرانے مقابلے پرانے ڈائلو.... پرانے پانی پت.... پرانے ان قاسم پرانے غزنوی.... پرانے سومناٹ....

وہ پرانی فتوحات پرستہ چراغاں کرتا ہے.... پڑائی خانہ خاں پرستہ عرس مناتا ہے.... اور نئے چراغاں کے باوجود اس کے اپنے دل میں پرانے اندھیرے رہتے ہیں.... انسان نہیں سمجھتا۔ وہ کیسے سمجھے؟ دھول کی کتاب پر اوٹھنے کی نالی میں صماں ڈالنے والا انسان بھول جاتا ہے کہ انسان کو عقل نام کی دولت بھی ملی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ دولت کہاں ضائع ہو گئی.... وہ نہ صرف مقابلہ کرتا ہے.... دھول کا دھول سے ٹپٹے کا ٹپٹے سے آواز کا آواز سے اور اسی مقابلے میں اختراع ہوتا ہے کہ اصل واقعہ ہی بھول جاتا ہے۔ بس مقابلہ یاد رکھتا ہے۔ دادم مست قلندر.... نعرہ لگاتا ہوا غافل انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ یادیں مناتا ہوا

خود فراموش ہو جاتا ہے۔

عقیدہ ہے کہ اصلاح نہ ہو تو مقابلہ جاری رہے گا۔ خیال کا مقابلہ دیم سے، ہوا کا مقابلہ ہوس سے، روایت کا مقابلہ حقائق سے، خواب کا مقابلہ حقیقت سے، مذہب کا مقابلہ حُز سے ذات کا مقابلہ کائنات سے اور سیاست کا مقابلہ نیات سے۔

عقیدہ کی اصلاح یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ زندگی دینے والے نے ان تین باتوں کا فیصلہ کر رکھا ہے:

۱۔ زندگی کتنا عرصہ قائم رہے گی اور کب ختم ہو جائے گی۔ اسے کوئی حادثہ وقت سے پہلے ختم نہیں کر سکتا اور کوئی احتیاط اسے وقت سے بعد قائم نہیں کر سکتی۔ جب عرصہ قیام مقرر ہو چکا تو مقابلہ کیا ہے۔ زندگی کا انجام جب موت ہی ہے تو پھر یہ کوشش اور مقابلہ کیا ہے؟

۲۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ ذرے کو آفتاب کب ڈنکا ہے اور آفتاب کو گرہن کب لگتا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا.... پیداؤں کے ساتھ ہی یک ناسی اور بدنامی کے ایام پیدا ہو جاتے ہیں.... اب مقابلہ کیا بات کا؟

۳۔ رزق مقرر ہو چکا.... مال کا رزق، سانس کا رزق، مینائی کا رزق، عقل کا رزق، ایمان و ایمان کا رزق۔ کوئی کوتاہی خوش حالی کو زوال نہیں دے سکتی۔ یہ فیصلہ ہو چکا، مقابلہ واہمہ ہے:

تو صاحبان عقل و بصیرت! زندگی ایک مختصر عرصہ ہے، ایک محدود دیک، ایک قلیل دور۔ اسے بے مقصد دوڑ میں ضائع نہ کریں.... یہ محبت سے ملنے والا انعام محبت ہی کے لیے ہے اسے نفرتوں اور جھگڑوں میں برباد نہ کیا جائے.... یہ خالق کی اطاعت اور پیکار کا نام ہے۔ اسے غفلت سے مقابلے میں خرچ نہ کیا جائے.... یہ ایثار اور خدمت کے لیے ہے۔ اسے ہلاکت کی نظر نہ کیا جائے.... یہ متاع قلیل ہے، کافرا نہ طرز حیات کی تمام صورت نہ کی جائے۔ اتنا پھلوں کا سمنہ مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کر دو کہ چھڑا مشکل نہ ہو، سکون قلب آنا خوشی کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان سے حاصل ہو گا.... ترقی کسی ایسی دوزخ کا نام نہیں جس کے آگے آگے لالچ

ہواور اس کے پیچھے خوف اور ندامت۔ ترقی ٹھہرنے دیکھنے اور لطف لینے کا نام ہے۔۔۔۔۔ یہ مقابلے۔۔۔۔۔ یہ گردشیں یہ گردشیں یہ ہلاکتیں کس کام!!

زمین و آسمان

انسان پر بڑا دباؤ ہے۔ آج کا انسان بہت پریشان ہے، بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ انسان کے لیے کثرتِ اعمال کی مجبوری ہے۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی اپنی سادگی کو کھو چکی ہے کیونکہ اسے محروم ہے، ہماری زندگی۔

سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ سفرِ زمین کا ہے اور حکمِ آسمان کا۔ پریشانی تو ہوگی۔ ہم جہاں بھی جائیں آسمان سر پر ہی رہے گا بلکہ سر پر سوار رہے گا۔ ہم چلتے ہیں اور چلتے چلتے رستہ رک جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے گردشِ فلک ہمارے آٹے آتی ہے۔ ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ ہمارے پیچھے پڑی ہے۔ ہمیں آسمان سے کوئی نہیں پہچانتا۔ ہم مجبور ہیں۔ پتلے مالِ باپ کا دباؤ، پھر مصائبِ حصول کا پریشاں اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں۔۔۔۔۔ ہم کسی مقام پر بھی تو آزاد نہیں ہیں۔ آسمان نے ہمیں عروجِ بنا کے رکھ دیا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور قہج ہے کہ روشنی آسمان سے ملتی ہے۔ ہمارے اپنے پاس بجلی کی روشنی ہے۔ لیکن پھر یہ روشنی بھی پانی سے ملتی ہے اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ہم پھر شے آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ مجبوری، بیماری، تنگدستی، موت، سب آسمان کی طرف سے۔۔۔۔۔ آسمان ہی ہم پر مجبور یوں کے پتھر برسا رہا ہے۔ ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ آسمان نے۔۔۔۔۔ ہمارے گرد حصار ہے۔ وقت کا حصار، مجبوری کا حصار، بے بضاعتی کا حصار۔۔۔۔۔ ہم کہاں جاتیں؟ ہمارے پاس اندھیر ہے اور اندھیر نگریاں ہیں۔

ہمارے لیے، ہمارے دور کے لیے کیا آسمان کے پاس اندھیریوں اور مجبوریوں کے سوا

ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے، خوبصورت دل کا نام ہے۔ مکانات ترقی یافتہ نہیں ہوتے، لیکن ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور کمین انسان ہیں اور انسان کبھی سکون نہیں پائے گا، مگر اپنے خالق کے قریب میں۔۔۔۔۔ انبیاء کا قریب ہمیں افراد سے دُور لے جا رہا ہے اور احکامِ کارِ متقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے آپ سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور جب ہم ہی ہم نہ رہے تو متعابول سے کیا حاصل؟

○

میرے سر پر جوڑا تھا
میری قسمت کا تارا تھا
کتنی حدیاں سمٹ رہی تھیں
اک لمحہ جب پھیل رہا تھا
آج میں صحرا میں، بول پیلا
کل میں دیا میں ڈوبا تھا
وقت گزر جاتا ہے لیکن
وقت بہت مشکل گزرا تھا

کچھ نہیں؟ کیا آسمان اپنے سارے انعامات تقسیم کر چکا ہے، کیا سب رزاقیاں بیتی چاٹ چکی ہیں؟ ہم شطرنجیں تو ہمارے اشعار غالب کے متروک کلام کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے.... بڑی ندامت ہے.... ہم ڈرامہ لکھیں تو اس کی انتہا ہے کہ شکیلیہ ترکہ کسی ڈرامے کی گرد پا نظر آئے.... آسمان کے پاس کوئی نیا تختہ نہیں.... کوئی نیا جگہ آسمان سے نازل نہیں ہوتا.... ہم بہت سچے محب وطن ہیں جانتے تو خاندانِ عظیم کے مزار کے چادر کا درجہ نصیب ہو سکتا ہے۔ ہم بڑے مجبور ہیں.... ہمیں جب بھی منزلوں کا تازہ پیغام ملتا ہے، آسمان ہم پر ماضی ہوجاتا ہے۔ ایک نئی دیوار ہماری راہ میں نازل فرماتا ہے۔ ہم بڑے یلے میں ہیں۔ آسمان ہماری بلے کی پرفاشوش ہے ہم پڑ پڑی نازل ہوتی ہے تو اتنی کرم اپنی زندگی سے مایوس ہوجاتے ہیں.... اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کرم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آسمان میں تو لائنیں ہیں رہتے ہی نہیں دیتا....!!

ہم علم حاصل کریں تو ہمیں کسی جاہل سے سابقہ پڑ جاتا ہے اور جاہل تو بس جاہل ہی ہے.... آسمان کی طرف سے نازل ہونے والا راہ کا دروازہ.... کتنے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰؑ بھاگے جا رہے تھے.... انکس ٹھکے نہ دیکھا کہ یہ تو عیسیٰ مگر بھاگے کیوں جا رہے ہیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا.... حضرت عیسیٰؑ نے اشارہ کیا کہ وہ بھی بھاگے۔ وہ دروازہ.... اس نے پھر پوچھا کہ آپ عیسیٰؑ ہی ہو؟ انہوں نے کہا "ہاں".... اس آدمی نے کہا "آپ بھی ہو جو مرے کو زندہ کرتا ہے" انہوں نے کہا "ہاں".... اس نے کہا "وہ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے".... انہوں نے کہا "ہاں" تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟.... انہوں نے کہا "وہ دیکھ کر پیچھے آ رہا ہے۔ وہ احمق ہے.... اس نے کہا" اس کا بھی علاج کرو.... عیسیٰؑ نے کہا "احمق کا علاج نہیں کیونکہ یہ بیمار نہیں.... یہ عذاب ہے.... یہ گرفت ہے.... اس سے بچنا ہی بہتر ہے....!! یہ آسمان سے نازل ہونے والی ہلا ہے۔ اس سے پناہ مانگتے ہیں عافیت ہے" ہمارا دور ایسی ہلاؤں سے بھرا ہے۔ یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے۔ زمین والوں کو

سرا سید کرنے کے لیے، ہماری مجبوریوں کو مزید مجبور کرنے کے لیے۔

ہم کتنے مجبور ہیں۔ صبح صبح گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور اور پھر پریشم واپس لوٹنے پر مجبور۔ مزدور تین اور مصروفیتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور زندگی مفلکی جا رہی ہے۔ ہر شخص ہمدرد مصروف ہے اور یہ مصروفیت بے مصروف ہے۔ یہ زندگی سسک سسک کر گزرتی ہے۔ کبھی آغاز ہوتا ہے کبھی انجام رہ جاتا ہے۔ کچھ کچھ میں نہیں آتا۔ دوستوں کے حلقے میں جان کے دشمن بیٹھے ہیں اور جان سے جیادے دشمنوں کے حلقے میں دکھائی دیتے ہیں.... ستم ہے، غلبہ ستم کا.... انسان سچا ہی پھلا جاتا ہے۔ ہماری سوچ ہمارے عمل کو کیسے مصل کر دیتی ہے۔ ہم کچھ سوچ بھی تو نہیں سکتے.... ہم پر ماضی کا بوجھ ہے مستقبل کا وزن ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ سب کچھ پہلے ہی سے سوچا جا چکا ہے۔ ماضی کے منکر ہمارے راستے کی دیوار ہیں۔ بہر خیال پڑنا ہے۔ ہر بات پہلے ہی کی جا چکی ہے

ہمارے افکار تازہ نہیں.... ہم کوئی نئی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے کوئی انسان کر چکا ہے۔ آسمان اپنے نواذرات لٹکا چکا ہے۔ ہم پر تو صرف دباؤ ہی ڈالتا ہے میں ڈالتا ہے بلائے ناگہانی سے۔ ہمیں خوف زدہ کرتا ہے، قحط سالی سے، تنگی افکار سے۔ ہم صرف غریبی اور غریب الوطنی مسئلہ کر لکھی ہے، گردشِ فلک سے.... افلاک سے نالوں کا جواب اقبال کو آتا ہوگا۔ ہماری فریاد پر تو آسمان کان نہیں دھرتا.... ہم پکارتے جا رہے ہیں جیتنے جا رہے ہیں فریادیں کر رہے ہیں آیتائیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور وہ ہے کہ کس سے کس نہیں ہوتا۔ اسے اپنی وسوسوں اور بلندوں پر ناز ہے اور بجا ہے۔ ہم تکمیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں مجبوری کی پٹی نہیں رہی ہے اور اسے اپنی آزادوں پر فخر ہے اور بجا ہے۔ ہمیں کوئی ٹھکانا نہیں ملتا اور اس کے ٹھکانے کی ضرورت ہی نہیں۔

ہم اندھیروں میں گھس گئے ہیں اور وہ روشنی کے خزانے لیے بیٹھا ہے۔ ہمارے پاس صرف روشنی کی تمنا ہے اور وہ بھی سہمی سہمی.... دہلی دہلی.... اور آسمان ہے کہ سورج اس کے

۱۹۶..... دل دریا سمندر

سے آزاد کرانے والی راہ اختیار ہی نہیں کی.... انسان جانتا ہے کہ اس کا قیام عارضی ہے۔ اس نے ہر شے پر محض ہر بات اور ہر ارادے کو چھوڑ دیا ہے۔ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بستی ہمیشہ بسنے والی نہیں۔ ہستی کا شجر سانس کی آبی سے کٹ جاتا ہے۔

انسان جھول گیا اُس عہد کو جو اس نے کر دکھا ہے اپنے پیادہ کرنے والے کے ساتھ انسان ہر مقام پر سرنگول ہوتا ہے ہر خواہش پر ہر تہہ پر آرزو سے جھیکے جاگتے ہیں اور نہیں جاگتے تو اُس سے جس کے پاس سب خزانے ہیں۔ زمین کے اور آسمان کے خزانے۔

ہم آسمان اور گردش آسمان کو اپنا مقدر ساز سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اُس سے ہم شرم استوار نہیں کرتے.... تقدیر پیدا کرنے والا ہمیں اپنی طرف شغفوں اور رقصوں کے پتیاں بھیجتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کی انتہا کی ہے۔ اپنے محبوب کو ہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ ہم اس زندگی کے کرب اور اس کی بے ممتی مجبوریوں اور بے مصروفیتوں سے نکل کر آزادی دل کی آزادی کی منزلوں کی طرف گامزن ہوں....

ہم ضرور زمین پر رہتے ہیں.... ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو جواب آسمان سے آتا ہے۔ دنیا نے ہمیں ہمارے عقیدے سے متزلزل کیا ہے۔ ہم بلا سبب الجھ گئے.... ہر وقت فکر کرتے ہیں شکوہ کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں۔ خواہشات کا انداز لگاتے ہیں اور پھر سکون قلب کے نہ ہونے کا شکوہ۔ ہم کیوں نہیں اُس راہ پر چلتے جتھے جبراءِ یسوی ہے جس راہ پر مل کر ہی سکون ملے گا.... ہم کیوں نہیں اس کے حکم کو مانتے.... زندگی کا نقصان فزوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم اپنے عظیم محنت کا احسان بھول گئے.... ہم اپنے رہنما، اپنے محبوب رہنما کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنالیے۔ کثرتِ قائدین نے قیادت کا منہموم ہم سے چھین لیا۔ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں، ذہن سے اس کی نفی کر دیتے ہیں اور ہجو وہی حال.... یعنی ہر احوال ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی صداقت سے غمزدہ ہوں تو یہ کہیے

چاند اس کے تارے اس کے ستارے اس کے سب روشنی اس کی، سب جلوے اس کے پاس
ہر مژدہ اس کے پاس۔ یہ زندگی ہمارے لیے شبِ فرقت بنی ہوئی ہے، رورو کے کاٹ رہا ہے
آج کا انسان۔ کراہ رہا ہے، دُورِ باہر ہے۔ اور اس پر تم بلائے تم پر کہ ایک عاقبتِ مستطاف ہے
... طرفِ مَشا ہے ... زمین نے پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور آسمان چاہیں مارتا ہے، ہانکتا ہے
... انسان کہاں جائے !!

آدی پر بڑے آلام ہیں۔۔۔۔۔ بڑے مصائب ہیں۔۔۔۔۔ کوڑے سفر ہیں، اکالے کو سوں کی راہ ہے۔ رگڑا راجات میں نغسلان نہیں ملتا۔۔۔۔۔ طوفانی سمندر میں جزیرہ، عافیت کا جزیرہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ اجنبی، انجم ساتھ چل رہا ہے۔ اپنا کوئی نہیں۔ انسان خود اپنا نہیں، لیکن اس کے دل میں ضمیر وقت کے مجبوریوں کو توڑنے کی قوت پہنچا ہے۔۔۔۔۔ انسان نے دکھایا ہی نہیں گری رخصا کا عالم؛ انسان جمع کیے ہوئے مال کو گننا جا رہا ہے اور وہ بھول گیا ہے کہ پیسہ ہی تو مجبوری ہے۔۔۔۔۔ اس مجبوری کو توڑا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ پیسہ تہتیم کر دو۔۔۔۔۔ اُن لوگوں میں جن کے پاس نہیں ہے۔

ہم آسمان کو کہتے ہیں خود کو نہیں دیکھتے۔ ہم مجبوریوں کا نزول دیکھتے ہیں آزادی کا پیغام نہیں سنتے۔۔۔ آسمان ہماری زندگی کو بڑے پیغام دیتا رہا ہے۔۔۔ ہم ہم غفلت کی چادر آن کر سوجاتے ہیں۔۔۔ آسمان سے روشنی آئی، نور کیا، زمین آیا، نورین کیا۔۔۔ ہم غفلت میں رہے۔۔۔ ہم والیگیوں سے نکل چکے ہیں اس لیے ہم اپنی ان کے جنگل میں پھنس گئے ہیں۔۔۔ ہم خود کو آوازیں دیتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہاں کوئی نہیں !!

ہم اپنی زندگی پر خود ہی ترس کھانے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول سے صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے کچھ دیتے نہیں۔

ہمارے پاس آسمان کا پیغام آزادی آیا۔۔۔ ہم نے غور نہیں کیا۔۔۔ ہم نے مجبوروں

ہو سکتا ہے کہ دین صادق سے ہمیں سکون ملے.... یہ دین سچے انسانوں کا.... سچے انسانوں کے لیے ہے یہ سچ کا راستہ ہے۔ آزادی کا راستہ، ہر محسوس سے آزادی، ہر تشنگی سے آزادی، ہر فریب سے آزادی، ہر لہری خواہش سے آزادی جو ہمیں بعد میں پریشان کرے۔ ہم اپنی پریشان فطری کا علاج نہیں کرتے.... اپنی پریشان حالی کا ردنا دوتے ہیں۔ ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں سکون کیلئے ملے.... ہم اپنے دماغ کو اپنا رہنما بن لیتے ہیں اور یہ دماغ نیند کے غلبے سے نہیں بچ سکتا۔ ایک معمولی خواہش دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔

مالک کا حکم زمانہ کہ ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ حسیب تک اس سے وابستہ نہ ہو، انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک ذات کی غلامی ہی ہزار غلامیوں سے نجات دے سکتی ہے۔ آسمان ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے اشارے کے ساتھ ساتھ.... شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں یعنی مالک کے ساتھ ہو جائیں.... زمین والے اس سے تعلق نہ کریں تو آسمان کی گرفت میں ہیں اور اگر زمین والے اس کے ہوجائیں تو آسمانوں کی وسعتیں گر پڑا ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب زمین پر ہوں۔ آسمان اس زمین پر نشا اور اگر اللہ کے باقی چاند پر پہنچ جائیں تب بھی وہ گرفت میں ہیں۔ شدید گرفت !!!

طاقت

طاقت ایک مبہم لفظ ہے۔ اس کے معنی صرف استعداد یا قدرت کے ہی نہیں اس کا مفہوم خوف پیدا کرنا بھی ہے اور اگر خوف انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہوجاتی ہے طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ لافوں کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔

طاقت کے معنی وقوع عمل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ہم جس شے سے خوفزدہ ہوں اس کو طاقت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقتور شے جس شے کو خوف زدہ کرتی ہے دراصل خود اس سے خائف ہوتی ہے۔ بچے مال باپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور حسیب یہ بچے بڑے ہوجائیں اور جان ہوجائیں تو مال باپ ان کو طاقتور دیکھ کر ان سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اس طرح طاقت اور خوف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔

طاقت کا استعمال ابتدائے آفرینش سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہم دوسروں کو خیر کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تسکین دیا جائے مانا جائے جانا جائے پیچھا نہ جائے۔ ہم دل کی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو ہم طاقت کی دلیل استعمال کرتے ہیں ہم طاقتور ہونے کے جذبے کے سامنے بے بس ہیں۔

ہماری آدھی سے زیادہ زندگی اس خواہش ہی میں گزرتی ہے کہ طاقت حاصل کریں طاقت کا فائدہ سب نہیں سے زیادہ ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ علم طاقت ہے۔ ہم دولت حاصل کرتے ہیں کیونکہ دولت طاقت ہے۔ ہم تجربات کرتے ہیں کیونکہ تجربہ طاقت ہے۔ ہم اقتدار

عمل عمل کے تابع نہ ہو تو علم، علم کے مطابق نہیں رہتا۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ راز جاننے والے کا عمل ہی راز آکاشانی کا ذریعہ ہے۔

ہمیں گناہ ہونے کا خوف رہتا ہے اس لیے ہم ناموری کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں اور ناموری نیک نامی اور بدنامی کے درمیان کہیں بھی جو ہمیں مجبور کر دیتی ہے۔ جوں جوں انسان کا نام پھیلتا ہے، وہ اپنی ذات کو پھیلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ حاوی ہونا چاہتا ہے، چھایا جانا چاہتا ہے۔ اپنی شہرت کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی خیر شر کی تیز سے بگاڑ سا ہو جاتا ہے۔ انسان فتوحات کرتا ہے طاقت کے ذریعے طاقت کے لیے۔ وہ انسانوں کو موت کا خوف دے کر اپنی زندگی کی طاقت منواتا ہے۔ فاتحین عالم تھوڑا اور آگ کا سہارا لے کر اپنی طاقت کا انوکھا کرتے رہے ہیں انسانوں کا قتل عام کر کے ان کے خون سے اپنے چہرہ کو مسخرد کھتے رہے ہیں۔ طاقت ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ حسن کی طاقت کے مقابلے میں انسان

عشق کی طاقت لانا ہے اور طاقت کا کیل جاری رہتا ہے۔ موانا اور انکار کو نازل سے چلا آ رہا ہے۔ کسی طاقت کا منکر اس کا اہلیں کہلاتا ہے۔ یہی انسانوں کی دنیا بھی ہے کسی طاقت سے انکار کرنے والا بھی کہلاتا ہے۔ شیطان کہلاتا ہے اور ماننے والا معصوم اور سب کہلاتا ہے۔ بہر حال طاقت ایک عجیب راز ہے۔ ایک پُر اسرار شے ہے جو انسان میں دوسروں سے ممتاز ہونے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ انسان اپنے سے قدر اور اپنی حد سے باہر نکل کر بھی دوسروں کو پست قاضی پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔

طاقت کا استعمال انسانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیدا کرتا رہا ہے۔ لوگ اپنی دولت

ایسا وقت! اپنی عمر اور اپنی عاقبت خراب کر کے بھی دوسروں کو خوف زدہ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ اگر خوف پیدا کرنے کے عمل کو ترک کر دیا جائے تو یہ دُنیاء جانے کیسے کیا ہو جائے۔ ہر ماحول اپنے طے طبعیات کا الگ مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ وہی رہتا ہے، لیکن معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا نام نہ بدلتا ہے، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔

مثلاً اگر اسٹاکس گروپس پر طاقت استعمال کرے تو اس کے معنی ایک آدمہ چیت کے ہرل گے اور اس طاقت کا استعمال شاگرد کی زندگی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کی نیت، اصلاح ہے یہاں طاقت کا استعمال برا ہے اصلاح ہے۔ اس کا خوف طالب علم کو علم کی گولم کی طرف دے سکتا ہے اور اگر یہ خوف حد سے بڑھ جائے تو طالب علم میدان چھوڑ کر جہاں تکھلتا ہے طاقت کا استعمال حد سے بڑھ جائے، تو اطماعت کی بجائے بغاوت پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو صحت کی تباہی کی علامت ہے۔ قویوں کی زندگی میں بھی کئی طرح کی طاقتیں کام کرتی ہیں، طاقت کے دم سے ہی سماجی اور معاشی نظام قائم رکھا جاتا ہے۔ پولیس ایک طاقت کا نام ہے جو مجرموں کو خوف زدہ رکھنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اگر یہ طاقت مجرم اور معصوم کے امتیاز سے آشناء نہ ہو، تو یہ طاقت بھی اپنے نتیجہ معصوم سے ہار ہو جائے۔

عکروں کے پاس طاقت ہوتی ہے اور یہ طاقت ہونا چاہیے۔ اس کے دم سے حقوق و فرائض کے رشتے قائم رہتے ہیں۔ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا اظہار اور استعمال ضروری نہیں۔ طاقت کا کثرت سے استعمال کو کمزور کر دیتا ہے۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہیں کہ ”بٹیا! ہم آپ کے والدین ہیں نہ ماتحتوں میں رہنے کی عزت و توقیر کا شعور نہ ہو، تو مرتے کا اظہار بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔“

ہر ملک اپنے پاس فوج کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس طاقت کے دم سے بی دشمن خائف رہتے ہیں اور اس طرح قوموں کی آزادی محفوظ رہتی ہے۔ جنگ کی تیاری اس

خوشنودا درندہ ہے۔ خوف پیدا کرتا ہے، لیکن شیر کے پاؤں کا کاشا ٹکالنے والے انسان کے سامنے شیر بھی سرنگوں ہو جاتا ہے۔

احسان کرنے والوں کی عزت ہے۔ محبت کرنے والوں کا احترام ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے بھی آزاد ہو جائے۔ فتوحات کرنے کی خواہش کو فتح کر لیا جائے۔ ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے اور جتنے دل رنجی کرتے ہیں اتنی خانی ہے۔ چار دن کا میہد ہے۔ خوش رہنا چاہیے اور خوش رکھنا چاہیے۔ انسان اللہ کو بہت پیار سے کہتے ہیں۔ ان سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے اسے لینا ہی بہتر ہے عزت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے اور ان کا تحفظ اس کی مخلوق کی خدمت سے ہی ہو سکتا ہے۔

جو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ مخلوق کے لیے زیادہ رحم ہے اور جو انسان یا قوم یا ملک مخلوق میں خوف پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہے اور جو اللہ کے قریب نہیں ہے اس کا مرتبہ حجاب اس کی طاقت حجاب، اس کی شہرت حجاب اس کا وجود حجاب، بزرگوں کی طاقت اور ادا پرستی ہے بس ہوگئی، انسان اللہ کے سامنے جو واحد اور لا شریک اللہ کی محبت میں عزت اور حقیقی قوت کا لا زوال انعام حاصل کر گیا۔

○
جن لوگوں کو آپ کی موت کا غم ہو سکتا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دینا!

○
خوشی دینے والا ہی تو غم سے جاتا ہے!

کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر تیاریاں حد سے بڑھ جائیں تو اس کا مفہوم ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ آزادی کا خاتمہ بھی طاقت سے ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب خوف سے آزادی ہے۔ آج کی آزاد دنیا عظیم جنگی تیاریوں میں مقتدرہ ترقی یافتہ ممالک اپنی طاقت اس حد تک بڑھا چکے ہیں کہ ترقی پذیر اور سہ ماہہ ممالک کی آزادی کا مفہوم ختم ہو گیا ہے۔

طاقت کے نئے، طاقت کے حصول اور طاقت کے انصاف نے انسان سے آزادی اور آزادی خلیاں چھین لی ہے۔ غلامی خوف کا دوسرا نام ہے۔ طاقت جب خوف پیدا کرتی ہے تو آزاد انسان غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ بڑی قومیں جب طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتی ہیں تو اس کا مفہوم مذہب دنیا کی مکمل تباہی کے قریب ہوتا ہے۔ طاقت کی زبان بولنے والے دنیا کو تباہی کے دہانے کی طرف دیکھ ل رہے ہیں۔

طاقت کے حصول اور طاقت کے اظہار نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ انسان دوسروں کو موت سے ڈراتے ڈراتے خود موت کے منہ میں جا پھنسا ہے۔

ہر طاقت ور کے اوپر ایک طاقت منسلک ہے، جو شاید محسوس نہ ہو لیکن یہ اپنا کام کر رہی ہے ہمارا ہر قدم موت کی طرف ہے۔ سانس کی آری مٹی کے درخت کو مسلسل کاٹ رہی ہے۔ کیا طاقت اور کیا کوروی۔ ہم دواں دواں ہیں اپنی اپنی منزل کی طرف۔ فاتحین مغتوج ہر جاتے ہیں۔ طاقتور آخر کو زور ہو جاتے ہیں، خوف زدہ کرنے والے آخر خوف زدہ ہو کر رہتے ہیں۔ انسان اگر محسوس کرے کہ عزت دینے والے سے ہی سب انسان پیدا کیے گئے اور سب کو زندہ اور آزاد رہنے کا حق ہے تو وہ متردد رہنے لگے گا بدل لے۔ طاقت ضرور پیدا کرتی ہے اور خوف نفرت پیدا کرتا ہے اور نفرت حد سے بڑھ جائے تو بغاوت اور بغاوت طاقت سے ٹکرا کر اسے ختم کر دیتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشنی رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے خوف نہیں۔ شیر ایک طاقتور اور

پیریسی

رہتے ہیں لیکن شہری بدل جاتے ہیں اپنے جاتے ہیں۔ ہر دس سال کے بعد چہرے بدل جاتے ہیں۔ نگلیاں وہی، مکان وہی، شہر وہی، شہری رونق وہی لیکن وہ چہرے کہاں گئے۔ وہ افسوس و محبوب چہرے.... رخصت ہو گئے، چلے گئے، اپنے گھر.... کون سے گھر.... اپنے وطن.... کون سے وطن؛ اگر ان کا وطن کوئی اور دیں مٹا تو یہ دیں.... ان کا ہم سب کا پردیس ہے! عجیب حال ہے۔ دیں ہیں پردیس، سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔

ہر شہر میں، آباد شہر میں، بادوق اور جنگل کے شہر میں قبرستان ہو گا ایک عجیب داستان ہے۔ یہ داستان اہل دل کے لیے عبرتوں اور حقیقتوں کا دیستان ہے۔ اہل فضل اور اہل محضر صرت اپنے اصل دین کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سر پر غرور کا انجام لگے ہیں رکھتے ہیں۔ وہ تاجری سے فخر گری تک اپنے حاصل کا لا حاصل دیکھتے رہتے ہیں۔

[illegible]

جب انسان ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں۔ اپنے آپ سے اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، ان کی امیدیں غیر ممکن سے وابستہ ہوں ان کے اٹھانے، ان کا سرمایہ ایک سے باہر ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہ کر کسی خود کو غریب الاوطن محسوس کریں گے۔

ہر انسان پر دیسی ہے۔ پر دیں ہمارا محبوب دیں ہے۔ انسان کی جمہوری یہ ہے کہ اپنے محبوب کے وطن کو اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ بیگانگی، اجنبیت، لاطعلقیت، بے حس، خود غرضی مطلب برقی، انما پرستی اور خود پرستی انسان کو کبھی وطن پرستی سے آشنا نہیں ہونے دیتی۔ ایسا، دوا بنگلہ، محبت اور ہمدردی کے فقدان نے دیں میں پر دیں پیدا کر رکھا ہے۔ یہ صورت حال اندر ہی اندر بگڑتی، ہم اب بنگلہ اور حب الوطنی کو کٹھن کی طرح کھاتے جا رہے ہیں۔

دیلے بھی اس دنیا میں خود کو پرہیز محسوس کرنا فطری بات ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہیں اور سے آتے ہیں اور کچھ عرصہ قیام کے بعد ہم واپس بلا لیے جائیں گے۔ اپنے دل کو جاننا ہوگا۔ یہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں۔ زندگی کے مقدر میں پرہیزی ہونا لکھا چکا ہے۔ یہ تحریر کا تب تقدیر کی ہے اٹل ہے۔ اسے ہرگز ہٹانا ہے، پیر، پیغمبر، ولی، مردانِ خدا کوئی بھی نہیں، یہاں عام قیام نہیں کر سکتا۔ زندگی کے خصائص ہمارے ہوتے سندر کی ایک نامعلوم موج ہمیں اس کی راہ سے بچھڑ گئی ہے اور کسی نامعلوم مدت کے بعد کسی نامعلوم لمحے میں ایک نامعلوم لہر ہمیں اٹھا کر اس پار واپس چھینک دے گی۔

یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ زندگی کے بار و نق بازار سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں شہر آباد

ہوتے ہیں۔ پلاٹوں کی سیل (SALE) ہوتی ہے اور پھر وہی حال یعنی وہی مراحل... جانا، ہی ہوگا اپنے گاؤں.... اپنے گاؤں کے ویران قبرستان میں۔ معلوم دیں گا پہلا میٹیشن... لو پھر منزلیں... منزل در منزل... سفر دسفر اور پھر آئے گا اپنا دین اصل دیں.... جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا... اس واقعہ کو ہر روز ہر آدمی کہتا ہے.... دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے اور اس وقت تک بھولے رہتا ہے جب تک اسے زور سے بھیجنا نہ جائے کہ آگئی تیرے سفر کی باری.... گھر جانے کی گھڑی اور اب جانا ہی ہوگا، ناگزیر ہے۔

خود سے دیکھا جائے تو کرائے کے مکان میں رہنے والا ساری عمر خود کو دیکھتا ہے۔ نہ جانے کب اسے مکان سے نکال دیا جائے.... آدھی سے زیادہ رقم کرایہ دار سے پر دی ہے۔ ملازم پیشہ انسان کا کوئی دیں نہیں۔ آج میاں کل دیں۔ ان لوگوں کی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ جیوی کہیں خود کہیں۔

سوچنے کا مقام ہے۔ ریل گاڑیوں کو کبھی کبھی پھری ہوئی۔ پر دی ہے آ رہے ہیں پر دی جا رہے ہیں۔ ہزار ہا بلیں سموتہ سفر میں ہیں۔ پر دی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں کی بلیاں.... ٹکٹ نہیں ملتا.... ہر دیوں کو۔ یا اللہ! تمام سفروں کا کون سا دیں ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔

آج کی بین الاقوامیت نے دیں کے تصور کو ویسے بھی رد کر دیا ہے۔ ہم کسی دیں کے شری نہیں۔ ہم دنیا کے رہنے والے ہیں۔ سب پر دی ہیں دیں میں۔ وطن سے باہر!

ہمارے سیاستدان سب پر دی ہیں۔ کسی کی کتاب ہندوستان میں تھی ہے، کسی کی انگلستان میں.... اپنے اپنے دیں میں.... سیاست پر درش پاتی ہے۔ بیرونی ممالک میں اور پھر واپسی پر.... ہماری ساتھ لاؤں گا اگر ٹرمایاں سے.... لیکن نہیں.... پر دیوں کے کیا ٹکٹ لے... جانے کب کیا ہو جائے۔ لندن میں بیٹھ کر دی لوگ پلاننگ کرتے ہیں دیں کے بارے میں اپنے دیں کے بارے میں اپنے پر دیں میں.... عجب حال ہے۔ پر دیں

ہی پر دیں ہے۔

سب سے زیادہ حسرت ناک حالت اُن پر دیوں کی ہے جو کسب معاش کے لیے باہر گئے.... بیرون ملک گئے.... ان کے عزیزان کے انتظار میں یہاں پر دی ہیں، وہ وہاں پر دی ہیں۔ دولت کی ہوس نے جہاں بلیاں پیدا کر دی ہیں۔ پیسہ آ رہا ہے اور عمر تیری جا رہی ہے۔ حالات بہتر کرنے کی تمنا نے حالت خراب کر دی ہے۔ خواہشات کا پھیلاؤ، نمائش کی خواہش، آرائش کی تمنا نے غموں کو دیا کہ اپنے محبوب بیٹے، محبوب خاندان کو وطن سے باہر بھیج جائے۔ اب گھر میں انتظار ہے، خطا کا انتظار ہے، پیسے کا انتظار، پیسے بیچنے والے کا انتظار.... جس کی خاطر گھر بھیا، وہی گھر میں نظر نہ آیا۔ حیرت ہے، افسوس ہے۔ ہم کیوں نہیں سادہ زندگی بسر کرتے۔ کیا غریب الوطنی کے بغیر گزرتی ہو سکتی؟

اور وہ لوگ بیچارے وطن سے دور یا دیں کے سمارے دن کاٹ رہے ہیں۔ اوپر سے گزرنے والے طیاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں وطن جا رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں۔ اجنبی زمینوں پر، اجنبی خنداؤں میں، اجنبی لوگوں میں، اجنبی ماحول میں۔ وطن میں عزت کی زندگی گزارنے کی تمنا میں پر دیں کی ذلت برداشت کر رہے ہیں.... مجبوروں کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ دولت کی تمنا دلبروں کو ڈوکر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا فقر نہیں کھتا اور جدائی کا زہر کھاتا ہے کیوں نہ ڈالا جائے ان بیچاروں کو! وہی سی آر ڈیسی، ٹی بی ٹی کے بغیر بھی زندگی گذر سکتی ہے۔ اپنے پیادوں کو جد کر کے کون سا یورک سنو گے؟ غریبی کے اندیشے سے نکل کر تم اور بڑے اندیشوں میں مبتلا ہو چکے ہو۔ تم سب ایک دوسرے کی یاد میں رو تے رہتے ہو.... چند سکون کے عوض اتنا بڑا عذاب.... جدائی کا عذاب.... بلا کو پر دیوں کو دیں میں ڈالیں!

وہ دانشور بھی پر دی ہیں، جو سفر گئے گئے کے لیے سفر رہتے ہیں۔ سفر نہ کے کی خواہش ہی پر دیں کی تمنا ہے۔ جب خیال اور رفعت خیال کو رد ہو جائے، تو واقعات کا بیابان آسان محسوس

دور اصل ہم اس فانی جہاں میں بے قرار رہی رہتے ہیں۔ ہم سب پر دیسی ہیں۔ جب تک ہم اپنے دل سے نہ جائیں ہمیں چین نہیں آئے گا۔۔۔ ہمارا اصل دیں ہمارے پاؤں کے نیچے مٹی میں ہے یا سر کے اوپر آسمان میں ہے۔ وجود مٹی سے آتا ہے مٹی کے دیں میں لوٹ جائے گا۔ رُوح آسمان یا لامکان سے آتی ہے وہ وہاں پرواز کر جائے گی اور پھر قرار آئے گا۔ بے قرار پر دیسی کو۔ سہ

مائی پر مائی چلنے چلے ہزاروں رنگ
انت کو مائی چلے مائی ہی کے سنگ

ہوتا ہے خیال کے سفر سے جسم کا سفر آسان ہے۔ بہر حال آج کل سفر جہول کا دور ہے۔ مسافرت کی گھڑی ہے۔ پر دیسی ہو جانے کے زمانے ہیں۔ پاپسورٹ اور ویزا اور این او سی کے حصول کا وقت ہے۔ جب تک خیال ایک مقام پر نہ ٹھہرے کم کم مقام پر نہیں ٹھہر سکتے ہمارا ہر خیال ابھی زیر تشکیل ہے۔ ابھی ہر شعبہ زیر منصوبہ بندی ہے۔ ابھی بڑے فیصلے باقی ہیں ہمارے فیصلے اور پھر ہمارے بڑوں کے فیصلے۔ ہم لوگ عجیب حال میں ہیں۔ گھر میں بچائی بولتے ہیں محضوں میں اُردو، دفتر میں انگریزی۔۔۔ عبادت عربی میں کرتے ہیں۔ ہر زبان پر دیسی ہے۔ ہم کئی دفعہ پر دیسی ہیں۔ ہم انگریزی زبان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اور ہم سنجی، بونکی اور پشتو سے نا آشنا۔۔۔ بھائی کی زبان سے بے خبر۔ دور کی زبانیں بولتے ہیں اور یہاں خود کو پر دیسی سمجھتے ہیں۔ بھائی بھائی کی زبان سے آشنا نہ ہو تو بھائی چارہ کیسے پیدا ہو۔

انسان گھر سے نکلے تو پر دیسی ہو جاتا ہے۔ ساتھ گلو میٹکے بعد زبان کا لہجہ، الفاظ، ڈکشن بدل جاتے ہیں ضلع ضلع کی زبان الگ ہے۔ ایک صوبے کا آدمی دوسرے صوبے میں مکمل پر دیسی ہے۔ زبان اور لباس کی یکسانیت خیال میں یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ اس یکسانیت کے بغیر ہم سب پر دیسی ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے سے ناشائس۔ دیں میں پر دیسی۔ زندگی کے تقدیر میں پر دیسی ہونا لکھا جا چکا ہے۔ ہم تمام عمر زائر اور مسافر سمجھتے ہیں کبھی اس آستانے پر کبھی اُس آستانے پر۔ کبھی اِس طرف کبھی اُس طرف۔۔۔ اسلام عرب سے آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عرب سے آئے ہیں۔ اس لیے ہم روزِ عروج و زوال میں نہ گرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے رُو جاتی پٹنیاواں کے آستانے ہیں۔ ہم ان کی جدائی میں پر دیسی محسوس کرتے ہیں خود کو۔

ہمارے فکری اور سیاسی پیشوا بھی دُور رہتے ہیں۔ ہم ان کے دیا کو بھی اپنے لیے دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے تو مغرور ہونا چاہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دیں کیا ہے۔ بہر حال ہمارے محبوب کی نگاہیں ہی ہمارا دیں ہیں۔

میں آرزوئے دید کے کس سرِ مصلے میں ہوں
خود آئندہ ہوں یا میں کسی آئنے میں ہوں
تیرے قریب رہ کے بھی محتاج تیرے بے خبر
تجھ سے کچھ نہ کہی بھی تیرے رُبطِ بطن میں ہوں
برخُص پوچھتا ہے مرا نام کس لیے
تیری لگی ہیں آکے عجب منھسے میں ہوں
واصف مجھے ازل سے ہی منزلِ ابد
ہر ذرہ پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں

ظہر تانہیں کاروان وجود

اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا ہر چیز بدل جاتی ہے۔ ہر لمحہ دوسرے لمحات کو رستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ سانس کی آری ہستی کے سایہ دار درخت کو کاٹتی ملی جاتی ہے اور آخر کار انسان ہر عمل سے بیگانہ ہو کر نامعلوم دنیا کی طرف رجعت ہو جاتا ہے۔ یہ کیل جادی رہتا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا مقام بدلتا ہے۔ حالتیں بدلتی ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں۔ ہر دم بدل جاتے ہیں۔ ہر شے میں ہر وقت تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ ہم حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہش ہی انسانی زندگی کا طرہ امتیاز ہے۔ انسان جانتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے۔ قیام کا امکان نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہزار بار قافلے اس دشت بے اباں سے گزرے اور اپنے بعد ویرانیاں چھوڑ گئے۔ انسان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی کام ایسا کرنا چاہتا ہے جو اس کے نامے منسوب رہے۔ وہ مکان بناتا ہے۔ اُس میں روشنیاں اور فائوس لگاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد خود اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔

ہم حال نئی شان والے پروردگار عالم نے ہر شے میں قیامیہ افرا کر کھن بننا ہے۔ سارا جہاں جن ہزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ کتاپِ حضرت کا ایک ایک ورق رنگ و نور سے مزین ہے۔ زمین خوشبو سے مکتی ہے۔ کبھی آسمان اپنی گردش میں مست نظر آتا ہے ہر طرف جلوسے جلی جلوسے ہیں۔ رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ خالق کی قدرت کاملہ کے مظاہر و لغزب اور دلنشین ہیں۔ پوری کائنات پر منور روح محیط ہے۔

سورج کو دیکھیں اپنی آمد سے پہلے ہی جلوہ اڑا ہوتا ہے۔ سورج کا ذب ہر یا صبح صادق، نور کا پرتو ہے۔ سورج کی روشنی میں تحریر ہے۔ سورج پہلی کرن سے جھل کھٹنے شروع ہوتے ہیں۔ سورج ٹھہرتا ہے تو بس زندگی خلتی ہے۔ چمکار اور مکار کا ذور شروع ہوتا ہے۔ ہر ذی جان حمد ٹٹٹٹے خالق کبریا میں مصروف نظر آتا ہے۔ چہرہ پر بندہ، انسان، اشیا، دریا، پہاڑ، جہاں ہیں، فضا میں سب متحرک نظر آتے ہیں۔ ہنر نظر آتے ہیں۔ زندگی اپنا اظہار کرتی ہے۔ انسانی آنکھ کو نظارہ ہوتی ہے اور پورا منظرِ حرم کے لباس میں طوں و گنتی کی داستانیں بیان کرتا ہے۔

صبح کی رونقیں دہرے دہرے آرام میں سانس لیتی ہیں اور پھر دوپہر، سہ پہر اور شام اور پھر سکونتِ شام۔ سب آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تلاش میں سرگرداں وجود اپنے آثاروں اور اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں اور اس طرح سورج اپنے جلوسے بکھیرا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔

رات چاند ستاروں کے حسن سے آراستہ ہو کر منظرِ نامے پر طلوع ہوتی ہے۔ ایک نئے قسم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جھل جھل ستاروں کی مٹیلیں ہیا ہوتی ہیں۔ دل جھٹ سے سامر ہوتے ہیں۔ رات کے مسافر اپنی منزلوں کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ کاروان وجود کی حالت میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ ہم حال حرکت، ہم حال گردش، ہر لحظہ نیا ہیں، ہر لمحہ انوکھی داستان۔ رات کی مٹیلیں کی مٹیلیں ہے۔ یادوں کے دریا بہتے ہیں۔ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ ستارے چمکتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ میں خیالات روشن ہوتے ہیں۔ سورج وجود کی خوراک مہیا کرتا ہے اور رات رات رات کی خوراک مہیا کرتی ہے۔ چاندنی راتوں سے وجد میں آئے ہوئے آکھیں بھرتے ہیں۔ چکور چاند کی طرف پلکتے ہیں اور پلکتے ہیں۔ منزلیں دور ہوں تب بھی ہمت پست نہیں ہوتی۔ حوصلے بندہ ہوتے ہیں۔ راتوں کو تغیر جاری رہتا ہے۔ پوآن میں بندے کے تھکے لاتی ہیں اور انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔

اس کائنات میں کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، ہم حال ایک حال پر نہیں رہتا۔ ہر وجود میں بدلنے

اُن کے گرد و فواج بدل جاتے ہیں اور یوں تبدیلی مستقل طاری و جاری رہتی ہے۔

مومن ایک حال میں نہیں رہتے۔ ابھی گری مٹی، ابھی برسات ہے۔ زمین خشک مٹی اب جیل قس ہے۔ خشک سالی کا موسم اور پھر سیلاب کے زمانے۔ دریا کبھی چاندی کے ایک تار کی طرح لپٹنے راستوں سے گزرتے ہیں اور کبھی سمندر کن کرکنا دل کو اڑالے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا مزاج مہذب ہے، تغیر ہی اصولِ حیات ہے۔ مومن کو خسرے انقلاب سکھانے والی ذاتِ خود ہی ہر رنگ نیز رنگ ہے۔ سر دھو آئیں چلتی ہیں تو زندگی غاروں اور پناہ گاہوں میں پھپھکتی ہے۔ اگلے اور برفِ باری کے منظر بڑے دلچسپ ہیں، فطرت کبھی نعمات سناتی ہے اور کبھی فطرت بھگتے سے بچا کرتی ہے۔ ہمارے ریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں۔ زلزلے آتے ہیں۔ زمین کے اندر کبھی قوتیں اظہار کرتی ہیں اور زلزلوں کی ہیبت سے جہاں کا ناپ جاتا ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کوئی پرزہ ساکن نہیں، سکون اس کا رخانے میں ناممکن ہے۔ ہر شے تیزی سے بدل رہی ہے۔

عروج و زوال کی داستان ہے یہ زندگی۔ اس میں کوئی حالت ہمیشہ نہیں سکتی۔ کبھی خرابی اور عمل کے بغیر عزت اور عروج ملنے جیسے کبھی غامی اور بد الحالی کے بغیر ہی دولت اور زوال ملنے چار ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے۔ زندگی کے مزاج میں قائم رہنا ممکن نہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔

انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے اور اس دوران کسی نا معلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسوؤں میں بدل جاتی ہے۔ خوشی شخصیت ہر کمر خم دے جاتی ہے۔ انسان جس حالت پر فخر کرتا ہے اُسی حالت پر افسوس کر سنے لگتا ہے۔ مہربان دینے والے تعزیت کھنے لگتے ہیں۔

یہ تغیرات ہیں۔ ہر آدمی کے سر پہ کتھرے گواہ ہے۔ کون کس سے تعزیت کرے۔ اس دُنیا میں غمخیز نے کا مقام ہی نہیں۔ مسلمان تبدیلی، مستقل تغیر، ہر حال، دنیا، حال، اس میں کوئی قزاق نہیں، کوئی اماں نہیں۔ انسان گری پر بیٹھا بیٹھا بڑھا ہوجاتا ہے، عمل دکرے تو بھی عمل جاری رہتا ہے۔

یہ بچپن کل کی بات تھی گزر گیا۔ کھیل کود کے زمانے گزر گئے۔ کیوں گزر گئے۔ پس ہی قانون ہے۔ ہر حال گزر جاتا ہے، ہر جلوہ رخصت ہوجاتا ہے، ہر لحظہ بدل جاتا ہے۔ بچپن کیا جوانی آئی۔ آئی کہ نہ آئی ہر حال چلی گئی، کیسے، کیوں؟ پس ایسے ہی۔ آتے والے شے جاتی ہے۔ جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا۔ مستقبل کا خیال ہے تو انسان جوان ہے اور اگر حریفِ ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بوڑھا ہے۔ بوڑھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے صرف ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں۔

انسان سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں جو راستے چلے ہے اختیار کر لے۔ وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کر جاتا ہے اور پھر ایک دم اُسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اب اس کی زندگی کا محدود امکانات سے محدود ممکن میں عمل ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کٹاؤدہ مرکز میں کم ہوتے ہوئے تنگ گلی تک آجاتی ہیں اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مزاحم نہیں سکتا، واپس نہیں جاسکتا۔ پس آزاد انسان مجبور انسان بن کے رہ جاتا ہے۔

پھیلے ہوئے خیالات، پھیلے ہوئے پروگرام، پھیلے ہوئے آسمان سب سمٹ جاتے ہیں۔ ہر حال بدل جاتا ہے۔ ہر لمحہ نیا لمحہ ہے اور آخر کار قدروں والا انسان بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے اور مومن بدلنے والے آخری موسم آجاتا ہے جس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے زندگی کا۔

یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے۔ پس ایک لمحہ بچنے کے محل رہی ہے۔ میں رہی ہے زندگی کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو۔ رنگ بننے ہیں اور رنگ شے ہیں۔ ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا رنگ۔ اس کا جلوہ۔ ہر شے تبدیل ہوتے ہوئے مٹی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا رنگ شان والا اللہ نئی مٹیابیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ کائنات بدلتی ہے اور کائنات کو تبدیل کیا عطا کرنے والا قائم و دائم ہے۔ جوں کا توں۔ اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ۔

عبادت

عابد اور معبود کے درمیان رشتہ عبادت ہے معبود کے احکامات کی بجا آوری عبادت کہلاتی ہے۔ یہ احکامات اوامر و نواہی کی شکل میں ہیں پیغمبر کی ذات اقدس اور قرآن حکیم کے وسیلے سے معلوم و وصول ہوتے ہیں۔ ان کی تعمیل بغیر عذر اور تردد کے عبادت کی اصل ہے۔ مسلمانوں کو عبادات کے مفہوم سے کم احتیاج آگاہ کرنے کے لیے حضور اکرمؐ نے اپنی حیات مبارکہ میں عمل کر دیا اور فرمایا عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ تخفیف کی گنجائش ہے تو سب کے لیے سب زمانوں میں فرض ہے اسی طرح باقی عبادات۔ اس میں نہ کوئی کلام ہے نہ کسی بحث کی ضرورت۔ احکام عبادت میں کوئی ابہام نہیں۔ اس میں کوئی مزید وضاحت درکار نہیں معبود کے احکام جاری رہ چکے ہیں۔ ان کی تعمیل پیغمبر کے زمانہ سے آج تک میں مؤمن عربی ہے۔ ملت اسلامیہ کو عبادت کا طریقہ کار وہی ہے جو حضورؐ پر نورؐ کے زمانہ مبارک میں تھا۔

معبود کا حکم ہے کہ حرام نہ کھلیا جائے۔ میں حرام مال سے اجتناب عبادت ہے۔ ملا باپ کا اس حد تک ادب کیا جائے کہ ان کے آگے اُفت نہ کیا نہ کھانا لفظ نہ کہا جائے۔ پس والدین کی خدمت عبادت ہے۔ غرضیکہ جو کچھ پیغمبرؐ نے فرمادیا، اس پر یقین اور عمل عبادت ہے جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ کیا جائے اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا، اس سے بچا جائے یہی عبادت ہے۔ عبادت عقیقہ بھی ہے اور عمل بھی۔

ایک بات جو اس میں قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے خالق نے مخلوق کے لیے تحقیق کے حوالے سے ہی فرائض عائد فرما رکھے ہیں۔ ان کی بجا آوری بھی عبادت

وہ اپنے جملوں میں باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر بندہ، ہر تہذیب و مقام فنا ہے، ہر رنگ عارضی ہے۔ ہر اختیار بے بسی ہے۔ ہر معاملہ محدود ہے۔ ہر ہوتا نہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں۔ جو اپنے پاس نہیں ہے اس کو شمار کرتے رہتے ہیں۔ جو فرض ہو گیا اسے گنتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے، جو باقی ہے۔ انسان کھتا نہیں تیر پھول کے عارضے میں مبتلا انسان اور انسان کی زندگی اور وہ پیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہے یہ قافلہ بٹھرنے نہیں سکتا۔ ہر ذرہ جڑ پکڑ رہا ہے اور رہا ہے تیز کر ضرورت ثبات ہے لیکن یہ ثبات بھی متغیر ہے۔ اصل ثبات اُس کے لیے ہے جو ذاتِ ذوالجلال و الاکرام ہے۔ باقی سب وہم و خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہے۔ باقی سب آرائش جمال کی کائنات کا حسن ہے لیکن یہی کائنات کا زائے اور یہ راز یوں آشکار ہوتا ہے کہ انسان کچھ لیتا ہے کہ

» اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا،

○

انسان محب مخلوق ہے۔ خود تماشہ اور خود ہی تماشائی۔
انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے نکلتا ہے۔
ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں۔
نئے چار شاہل کر چار شاہل بن جاتے ہیں۔

اگر ساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل ملک کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا، تو ایسی عبادت قابلِ غور ہے۔ ناز کا مدعا صرف ناز ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ ناز کے انداز اور مضمون کو زندگی میں رائج کرنا ہے۔ اگر زندگی کی سماجی قباحتوں میں بدستور گرفتار ہے اور ناز بدستور ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورت حال پر بڑا غور کرنا چاہیے۔

مثلاً ایک عابد ڈاکٹر مبینوں کے حق میں صبیح نہیں تو اس کے لیے اُس کی عبادت منفعت نہ لائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تمام شعبہ ہائے عبادت میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں اور مہجور کی عبادتیں جاری رکھیں، تو یہ منشاءتاً عبادت نہیں۔ منشاءتاً عبادت یہ ہے کہ فرائض جہات بھی ادا کیے جائیں اور مجبوری کی عبادت بھی جاری رہے۔

اگر اولاد کی پرورش فرض ہے تو اولاد کے لیے صحت مند ماحول مینا کرنے کا عمل عبادت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے خالق نے یہ کائنات تخلیق فرمایا۔ انسان تخلیق فرما کے کافر مومن کالے گورے، صحت مند بیمار محتاج غریب وغیرہ۔ ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ کافر کو دعوت اسلام دینا عبادت ہے۔ یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے، مضمون کا فرق اصلاح ہے۔ منشاءتاً اصلاح ہی عبادت ہے۔

اللہ کے لیے دعوت عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا تو عبادت اور اگر اس میں انبیا نفس شامل ہو جائے تو عبادت دوسرے کی، غور طلب بات یہ ہے کہ جب عبادت وہی ہے، مجبور بھی وہی ہے تو توجہ وہی نہیں۔ کیوں؟

آج مسلمان عالم اپنی عبادات کے باوجود اقوام عالم میں پس ماندہ ہیں، کیوں؟ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے اور اس میں شک نہیں کہ سبہ اور ہم مسلمان ہیں اسلام قبول کرنے والے، تو ہماری زندگی ہمارے مالک سے قریب ہوئے کے دعویٰ کے باوجود آسائیوں سے محروم ہے، تو میں بوجہ ہمارے گا کہ کچھ نہ کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے۔ پانی کیس مر رہا ہے۔

ہی کلاس لے گی۔ مثلاً خالق نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ انسانیت کے تحفظ کے لیے جو اعمال فرائض ہیں انہیں ادا کرنا عبادت ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت عبادت ہے۔ خالق کی عطیہ کی ہوئی زندگی اپنے دامن میں فرائض کا انبار لیے ہوئے ہے۔ ان فرائض کو پورا کرنا ہے۔ مثلاً رزق کما ضروری ہے، فرض ہے، مجبوری ہے۔ پس رزق کمانے کا عمل عبادت ہے۔ رزق کمانے کے بعد اس کی مناسب تقسیم عبادت ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، یہ عبادت ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کو اپنے ماحول میں پرسکون بنانے کے ساتھ ساتھ اس دین کے تابع رکھنا ہی عبادت ہے۔

بچ، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی عبادات سب کے لیے یکساں ہیں لیکن زندگی کے فرائض میں ہر انسان ہر دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ یکساں عبادت اپنی جگہ اعلیٰ لیکن غیر یکساں عبادت اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنی ہی اعلیٰ ہے اور اس کا مضمون ہر دوسرے پر زلے میں ہے ہر معاشرے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے اس لیے زندگی کے فرائض کی سچا ادوری میں اکثر وضاحتیں درکار رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یکساں عبادت کیساں توجیہ نہیں پیدا کرتی نہ فراموشی نیک نہیں ہوتا۔ ہر مسجد کا ماحول ہر دوسری مسجد کے ماحول کے مساوی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ زندگی اور زندگی کے تقاضے یکساں نہیں۔

نیت بدل جاتے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا۔ انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلہر توحید کلہر توحید ہوگا۔ ہر جہد کہ کلہر توحید وہی ہے۔ قرآن بیان کرنے والے اور قرآن سننے والے اگر متقی نہ ہوں، تو قرآن خمی سہ وہ نتائج بھی نہیں پیدا ہوں گے، جو قرآن کا منشاء ہیں۔

اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور اکرم کی نیت کی گواہی دیں تو یہ بیان ہر جہد کہ سچا ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام کے دین اگر مسجد بنائیں تو وہ مسجد گرا دی جلتے ہیں سے مسجد کا احترام محروم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ مسجد کے احترام کا ہی عمل ہے۔

مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ کے لیے بھی محبت کی ایک یادگار ہے۔ یوں
کے قبضے میں ہے۔ ہم بس ہیں۔ اللہ تو سب میں نہیں (نعوذ باللہ) کچھ بچا کہیں نہ کہیں۔
خدا کعبہ مقام اکم ہے۔ اس میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہدی ہے۔ مار دیا جاتا ہے۔
غزوہ طلب بات یہ ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو خدا نہ کعبہ میں بولا۔ اگر وہ قتل ہوا تو
خدا نہ کعبہ میں۔ دونوں حالتیں اسلام کے دعویٰ کے لیے قابلِ غور ہیں۔
ہم عبادت کرتے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں۔ نیک اعمال کرتے ہیں لیکن زندگی مشکلات
سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟

مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب
ہیں اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ اخوت کا درس اور چیز ہے اور اخوت کا عمل اور مسلمانوں کے لیے
تیل کے شیشے ہیں، سرچشے ہیں اور مسلمانوں کے پاس چراغ کے لیے تیل نہیں۔
اگر اعمال بھدروں کے سے ہوں اور عبادت مسلمانوں کی کسی ہوتو نتیجہ کیا ہوگا؟
محمد بن قاسم کا عہد اس لیے ہوا کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم جلال
خداوندی ہی کہنا مرسیت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے۔ آج اگر مسلمان مرد ہی مسلمان خواتین
کی بے حرمتی فرمیں تو محمد بن قاسم کہاں سے آئے اور کیا کرے؟ بے بسی ہے!!

عبادت کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال نے یہ خوبصورت اشعار فرمائے ہیں۔

ایک ہی مصلحتیں کھڑے ہو گئے محمود و یاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ دلاز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں بیٹھے تو سبھی ایک ہوئے

گستاخ پر و مظفر ہوگا، مغز و یاز و یاز ایک ہی دربار میں یکساں حالت میں موجود ہیں آقا و

غلام کی تقسیم ختم ہو گئی۔ یہ عبادت کی اصل ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نشانے عبادت آقا و غلام کی تقسیم ختم کرنا ہے، تو کتنی
دیر کے لیے، صرف نمازیں؟ یہی عبادت کی اصل ہے اور یہی عبادت سے عروجی ہے کہ
ہم صرف نمازیں بندہ و صاحب کی تقسیم ختم کرتے ہیں اور زندگی میں یہ فرق جاری رہتا ہے۔
اگر عبادت کی حالت زندگی میں رائج ہو جائے، تو عبادت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔
غزوفی اور ایاز کی تقسیم ختم کرنے کے لیے عبادت فرض کی گئی اور ہم نے محمود اور ایاز کے درجے
قائم رکھ کر عبادت ادا کی، اس لیے عبادت کی برکت زندگی میں شامل نہ ہو سکی۔ ایک آدمی
آئے میں ملاوٹ کرتا جا رہا ہے اور عبادت بھی کرتا جا رہا ہے۔ وہ نہ یہ کام چھوڑتا ہے نہ وہ،
نتیجہ سامنے ہے ایک انسان جھوٹا ہے اور سچا کلام سنایا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہو
تو انسان قرآن سے فلاح نہیں پاسکتا۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تعمیری
شرط ہے، ہدایت کے لیے۔

حضرت اکرم کی حیاتِ غلیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا مرتبہ اس کائنات کے تمام مرتبہ
سے بلند۔ آپ کی ذات گرامی باعثِ تعلقین کائنات ہے۔ آپ پر دود و سلام ہو۔ آپ
نے اپنے منصب کی بندگیوں کے باوجود اپنی زندگی کو اپنے جہاں شندوں کی زندگی کے برابر
رکھا۔ آپ اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس میں میں بندہ ہے۔ آپ نے کبھی اپنے
پاس مال جمع نہ رکھا، بلکہ آپ نے دود وقت کا کھانا، کھنڈر کھانا بھی پسند نہ فرمایا۔

عبادت کی تشریح کیا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عابد پر زندگی کی نوازشیں کیا ہیں مگر تہوار
معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگیوں ایک جگہ ایک عبادت کے عمل میں مصروف رہیں اور مسلمان
رہیں تو سبھی تہو کیسا نہ بنے گا، بلکہ کچھ نتیجہ نہ نکلا گا۔ ہماری عبادت اپنے ثواب سے محروم ہے
اس لیے کہ ہماری زندگی کیاں حوا سے محروم ہے۔

تیم کا مال چھن کر کچ کرنے والا غلام جگ کے ثواب سے کیوں نہ محروم رہے مسلمانوں کا
ج مسلمانوں کے لیے وہ نتیجہ نہیں پیدا کر رہا، اس لیے کہ کچ کے مرقع پر تمام فرید و فروخت اس

خوش نصیب

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خوش نصیب کون ہے۔ کسی بڑے خوش نصیب کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خوش نصیبی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اور معلومات میں پیغمبر ہی خوش نصیب ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ جن کا ذکر بھی اہل حکم حضرات کے لیے سکون و برکت کا باعث ہے۔

اگر ہم کسی پیغمبر کی پوری زندگی کو غور سے دیکھیں تو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ان کی خوش نصیبی نے کیا کیا منظر دیکھے اور کیا کیا منزلیں طے کیں۔ ایک پیغمبر بیٹے کی جدائی میں روتے روتے بیٹائی سے محروم ہو گئے۔ پیغمبر ہیں اور بیٹے سے جدا اور بیٹا بھی پیغمبر۔ بیٹے کی پیغمبری کی ابتدا کنوئیں میں گرنے سے ہوتی ہے۔ غریب صورت اور غریب سیرت پیغمبر بھائیوں کے ناروا سلوک سے آشنا۔ اور پھر بازارِ مصر ہے اور پیغمبر کو بیچا جا رہا ہے۔ اور پھر الزام تراشی اور قید خانہ کی صعوبت۔ مہموم ہیں لیکن قیدِ مصر کا مکہ مصر کے قید خانے میں۔ محب حال ہے علم والے ہیں عسرت والے ہیں مرتبہ والے احسن والے۔ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ قرآن میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کا ذکر احسن القصص ہے۔ آپ کا حق مثالی ہے خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ ایک اور پیغمبر خوش نصیب پیغمبرِ مکہ و پیش ہزار سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ دین کی خدمت کرتے ہیں اور آخر کار اپنے بیٹے کو طوفان کی نذر ہوتے دیکھتے ہیں۔ لہذا کرتے ہیں، خدا سے التجا کر میرا بیٹا بچا لو۔ حکم خداوندی آتا ہے کہ بیٹا بچا۔ آپ کے عہدے پر ہی نہ ہو، تو کیا بیٹا، جانے دو لہروں کے سنگ۔ پیغمبر ہیں اور خوش نصیب ہیں

مال کی ہوتی ہے جو یہودیوں کا بننا ہوا، جہازان کے سینے ہوتے، سامان ان کا بکاتا ہے یعنی حج ہمارا اور ثواب ان کو۔ ہم غیر مسلم معاشرے کی بنی ہوئی اشیاء خریدنے سے کیوں گریز نہیں کرتے؟ عبادت کے ثواب کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا بھی عبادت۔ دل کو مومن نہ ہو تو عبادت کس کام کی؟ دل سے اللہ کو ماننا ہی عبادت ہے۔ مشکلات پر صبر کرنا عبادت، نعمتوں پر شکر ادا کرنا عبادت، اپنی مشاکو منشا سے الٹی کے تابع کرنا ہی عبادت ہے۔ محروم اور مظلوم کو حق دلانا عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور زندگی کو منفعت بخش بنانا اس کی انتہا۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی حقوق پر مہربان ہوگا۔ اصل یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے انسانی قریب ہیں۔ وہی کا خدایت میں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی عبادت، ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے مخلوق پر ظلم کرنے والا، ان سے دھوکا کرنے والا، ان کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والا جتنی عبادت کرتا جائے تب فائدہ ہے کسی کا حق چھیننے والا اور قرب الہی کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ دلیل سے محروم ہے۔

عبادت اجتماعی فلاح کے لیے ایک حقیقی اور اسلامی راستہ ہے۔ عبادت انفرادی امتیاز نہیں۔ کشتی کی کڑے لگی، تو سب ہی کڑے لگیں گے ورنہ سب کے لیے مشکل ہے!!

اک عجیب چال چل گیا رستہ
چلتے چلتے بدل گیا رستہ
آسمان تھا مری بنگاہوں میں
پاؤں سے جب نکل گیا رستہ

اس لیے خاموش رہتے ہیں نہرت سلامت رہتی ہے اور زندگی خوش نصیبی میں کٹ جاتی ہے۔ ایک اور نتیجہ پھل کے پیٹ میں نبوت لیے، تقرب لیے خوش نصیبی ہے، لیکن پھل کا پیٹ بھی ہے۔

کسی پیغمبر کو آسے میں چہر دیا جاتا ہے، اُفت میں کی جاتی، کیونکہ اُفت کا رخ غرضیبی کے خلاف ہے۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا جائے۔ ایک پیغمبر گھر سے بے گھر بادشاہ وقت سے مقابلہ، دولت والے کے خلاف۔ بادشاہت والے، سلطنت والے، ادب والے، انسان کے خلاف ایک پیغمبر جس کے پاس مال و زر نہیں، تخت و تاج نہیں، بس صرف غرضیبی ہے۔ بادشاہ دیا کی اموجوں میں غرق ہوتا ہے اور پیغمبر کو اودھ منزل کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کا مشن پورا ہو گیا، خوش نصیبی ہے۔ بڑا نصیب ہے۔

اور پیغمبروں کے ذکر میں اس آخری رموز، عزت و شوکت والے پیارے نبی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے نہ آئے، آپ سے زیادہ دنیا میں کون خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں دوسری طرف دنیا میں آپ کے جال نہا کر آپ پر درود و سلام اور نعمت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ آپ ایسے غرضیبی ہیں کہ اپنے تواضع بیگانے بھی آپ کو عقیدت کے نہ انداز نہیں کرتے ہیں۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا، وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ لیکن غرضیبی بات ہے کہ آپ کی زندگی کس کس راہ سے گزری۔ آپ پر کیا کی وقت آیا۔ کون کون سے مراحل آئے۔ آپ سلطان الانبیاء ہیں اور آپ پر کوڑا پھینکا گیا۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں اور آپ پر زمین تنگ کر دی گئی۔ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے کفار سے شہر کھا کر اپنے پیٹے والے خون سے انہی کفار کے لیے دعائیں لکھیں کہیں کسی پر لعنت نہ بھیجی خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ یہ نہ والا لباس زیب تن ہے اور آکاٹوں سے جلا دیا آتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آج میرے گھر آئے گا۔ کیا کہ نہ دکھائے گا، کیا کیا نہ بتائے گا۔ کیا کہ نہ آشکار ہو گا سب کچھ ہو گا سب مافی سے ملاقات ہو گی اور مستقبل کے بھی

جلوسے آشکار ہوں گے۔ اُمت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، نعمتوں کی سافت ملے ہو گی، قاتب تو قسین بلکہ اس سے بھی آگے جلوہ، جلوے کے زور ہو گا۔ آئینہ آئینے کے دور ہو گا۔ انسان اللہ کے قریب ترین ہو گا۔ ایسا قرب کہ کبھی ہوا، نہ کسی کو حاصل ہو گا، لیکن لباس میں بیوند رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں وجود کا باطن ہے۔

یہ بات میں کچھ نہیں آسکتی کہ احسن کیں خوش نصیب ہیں۔ آپ پر کوڑا لگاری اور یہ بہت بڑی کھن منزل تھی۔ کیا کیا نہ ہوا۔ کون سا نعم تھا جو بد ملا ہو۔ کون سا طرہ تھا جو نہ آیا ہو۔ مراحل ہی مراحل مشکل ہی مشکل خود مشکل کشا اور یہ ابتلا، مالک و ذوالفقار کے اور پھر جلوے گردن روزگار کے بڑے نصیب کی باتیں ہیں۔ تقرب کے صحیفے ہیں۔ زمین پر ہونے والے آسمانی کرشمہ خود قاشا و خود قاشائی۔ عجب صورت حال ہے۔ خوش نصیبی کی شرما دلہن اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اللہ مانے خوش نصیبی کو وہ رجب عطا کر کے والے بر ملا کر اٹھ گئے۔

حقاک کہ نہانے والا راست حسین

یہ سب حسین اوراق ہیں خوش نصیبی کی کتاب مقدس کے۔ یہ سب تقطعات ہیں خوش نصیبی کی الہامی کتاب کے کون جانے اور کون سمجھے علم کے مخفی خزانوں کی کجیاں ہیں ان خوش نصیبوں کے پاس۔ ساقی کو خوشی اور دیا کی کڑے پر پیاسے ہیں۔ یہ سب راز نامے سر بستہ کی کرشمہ کایاں ہیں۔ آج کا انسان کیا جانے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ آج کی کو غریبی اور اور پیغمبری کٹی مل جائے تو وہ پیغمبری سے استغنیٰ دے دے۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے، تو وہ دولت قبول کر لے گا۔ دل اور شرم کا قصہ تو قابل نے فرما دیا کہ۔

دل کی آزادی شہنشاہی شلم سلمان موت

آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی فہمی کا ثبوت ہے۔

آج کا انسان یا مسلمان زندگی فرعون کی پسند کرتا ہے اور طاقت موسیٰ کی۔ بد قسمت ہے آج کا انسان۔ آسائشوں کا گرفتار، نائنائشوں کا پرستار، آرائشوں کا پجاری، آلائشوں کی بیماری میں

کراہ رہا ہے۔ اس کا دل کچھ چمکا ہے، لیکن اس کے کان میں قہقہے روشنی ہیں۔ وہ لذت و وجود کی نعمت میں گرفتار ہے۔ اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف نہیں۔ وہ صرف پتھر پال ہی بناتا ہے اور پھر کلین بولڈ ہو کر رخصت ہوتا ہے۔

آج ترقی کو مدعا سے حیات سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی کسی ترقی، کسی سے ترقی، کس پر ترقی، جو راک کی بجائے دوانی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا۔ آسمان زیر قدم آگیا۔ آسمان کی راہ موزوں والا دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ انسان انسان سے اجنبی ہے۔ اپنے آپ سے بچاؤ مقصد حیات سے بے خبر، خوش نصیبی کے مضمون سے نا آشنا۔

خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں سماجی مرتبے کا نام نہیں، نیک بلیس کا نام نہیں بڑے بڑے مکاؤں کا نام نہیں، خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی، لیکن یہ کوشش با مقصد ہونی چاہیے۔ ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو۔ یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی بہتر ایسی زندگی کہ ہم بھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا بھی راضی ہو۔

خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے۔ زندگی کے فرار ہوئے زندگی سے فرار ہو کر ایک ایسا انداز کہ دل لالچ جو بے کسوئی نہ بھلے۔ لالچی انسان پیسے گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے اور آخر کار عذاب کی گرفت میں آجاتا ہے، کٹھن اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے۔ وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، استعمال کا حکم نہیں اور بچل بچل مانتے ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج بنے جس کی روشنی نہیں۔ ایسا دیر ہے جس میں پانی نہیں، ایسا انسان ہے جس میں انسانیت نہیں۔

خوش نصیب انسان حق کے قریب رہتا ہے۔ وہ ہوس اور حسرت سے آزاد ہے۔ وہ فحاشی کے کڑیوں کا قمار نہیں، اس کا دل عبودہ طور سے مقرر ہے۔ وہ اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی، اپنے خدا پر راضی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی۔ سلام ہو خوش نصیبوں کی خدمت میں!!

اختلاف

جب تک رات اور دن قائم ہیں اختلاف قائم رہے گا۔ اختلاف ہی شاید زندگی ہے، زندگی کا حسن ہے، زندگی کا دوام ہے۔ خالق نے تخلیق کے کائنات میں اختلاف لیل و نہار ہی نہیں، اختلاف عقائد، اختلاف مزاج، اختلاف مشاہدات بلکہ اختلاف حالات کو تخلیق فرما کر فن تخلیق کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔

ہر عقیدے کے اختلاف ایک عقیدہ ہے، ہر آرزو کے بگس آرزو ہے، ہر مزاج کے روبرو ایک مزاج ہے، ہر جنس کے مقابل ایک جنس ہے، ہر انا کے سامنے ایک انا ہے، ہر خودی کی ضد ایک خودی ہے، ہر خوشی کے باطن میں غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔

دنیا میں اگر کوئی شے ناممکن ہے تو ہم رنگی و یک رنگی عقیدہ ہے۔ اللہ کی کم نے اپنی لامحدود قدرتوں کے سامنے اپنی ہی مخلوق میں سے ایک قوت، اپنی ذات کے مقابل، بیادیت و طاعت میں قائم، بیان فرمائی ہے۔ قادر مطلق سے انکار کرنے کا حوصلہ رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؛ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اسے جرات اٹھا کر کہیں ہے؛ اسے موت کیوں نہ آتی؟ وہ فنا کیوں نہ کر دیا گیا؟ اگر انسان نے نبوت کی کبھی قوس یا کتاب یا بیان قرآن کی آیت کیوں ہے؟ اختلاف کو عالی ظرفی اور چندہ بندی سے پرست کرنا بے حیات اور بقا ہے، اقصیا کا ثبوت ہے۔ خالق مخالفت کو تہہ نہیں کرتا، مخلوق مخالفت کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ لوگوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف مشاہدے کے بغیر ختم نہیں ہوتا اور قیامت کا شاہد زندگی ختم کر دے گا۔ پھر لوگ جان

لیں گے۔ ان کو علم ہو جائے گا اور وہ علم کی علم ہو گا جو صاحبِ علم کو فنا کر دے۔
زندگی میں اختلاف ایسے ہے جیسے فطرت کے شہادت میں اختلاف عجیب حسن ہے
اختلاف کے عالم میں۔ !!

ہمارے بچوں کی طرح گڑھے ہیں۔ چٹانیں غوس، قوی عزم کی طرح اٹلی اپنی جگہ قائم و دائم۔
اور پھر بہاؤں کے دامن میں وادیاں تین چھیل دو یا دو دہاں اور پھر میدان پھونکنے کی طرح
کشادہ اور پھر محرا اور سمندر۔ پیلے سمرا اور لہر بڑ سمندر۔ عجیب عالم ہے جس میں حسن، جلوہ ہی جلوہ
اور اختلاف ہی اختلاف !!

تیز ہوائیں خاموش فضا میں، بلند آسمان متحرک اجسام، منور ستارگان، تائیدک راتوں میں
روشن قدم، درخشہ ستارے اور پھر سورج، بھلا اور فنا کا ایک وقت ہیامبر سب اختلافات ذریعہ
کے حسین کرشمے ہیں۔

روشن حیات اختلافات کے دم سے ہے۔ گرئی بازار نیچے ایشیا کے باعث ہے۔ شعور کی
پہنچگی اور خیال کی بلندی اختلاف شعور اور اختلاف رائے سے ہے۔

عقیدے کی پہنچگی اختلاف عقیدہ کی برداشت کا نام ہے۔ پانچویں عقیدہ چھوٹے بڑن کی
طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ سب سے قوی عقیدہ اُس ذاتِ گرائی کا ہے جو کائنات کے ہر
انسان کے لیے رحمت کا پتیا ہے۔ سلام ہو اُس ذات پر جو سب کی سلامتی کی خواہاں ہے
جس نے کسی کے لیے بد دعائیں کی، جو ہر زخم کے لیے مرہم ہے، جو ہر دل سے پیار فرماتی
ہے جس کے پاس شفیقوں کے خزانے ہیں جس نے کو مظلوموں کو عالمی غلط بنایا، جس نے اختلاف
برداشت نہ کرنے والوں کو صبر و استقامت کی منزل میں عطا فرمائی۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی
طرح آنے والوں کے استقبال میں کٹا ہوا ہے۔ محبت نہ ہو تو عقیدہ بلند نہیں ہو سکتا اور محبت
نفرت کی ضد ہے۔ عقیدوں سے نفرت انسانوں سے نفرت ہے اور انسانوں سے نفرت خالق
کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔

اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سب عقائد درست ہیں، قطعاً نہیں۔ درس عقیدے والا
نادرست عقائد کو محبت سے مل دیتا ہے نفرت اور غصہ عقیدوں کی اصلاح نہیں کر سکتے جس
دل میں نفرت پروش پائے، وہ خود عقیدے سے محروم ہو جاتا ہے۔
یہ بات ذرا پیچیدہ سی ہے، آئیے غور کریں:

اللہ کی زمین پر اللہ کے دینے ہوئے رزق پر پہننے والے اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان
اللہ کو نہیں مانتے سوچتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایک عقیدے میں شامل ہوں؟ کیا
اللہ سب کو ہم عقیدہ بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ قادر ہے تو کیوں نہیں سب کو ہم عقیدہ
بناتا؟ اللہ یقیناً قادر ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے ہی عقیدوں کے اختلاف کے باوجود کائنات
کے ہر انسان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اختلاف کو کبھی تباہ نہیں
فرمایا یا مکمل طور پر اختلاف کا خاتمہ نہیں کیا.... شیطان اللہ کا دشمن ہے، لیکن ہے اور رہے
گا.... !! اختلاف کا جواز یہ ہے کہ جنت پیدا فرمانے والے نے دوزخ کو کبھی پیدا فرمایا قدرت
اور صداقت ایک ہی طاقت کے نام ہیں اور اسی طاقت کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ طاقت اختلاف
پر برہم نہیں ہوتی، قوت بغاوت سے ڈرتی نہیں۔ صداقت آفتاب کی طرح ہے، جسے کسی
کاذب اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا عقیدہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسے اختلاف کا خوف نہیں
ہوتا.... خوفزدہ عقیدہ عقیدہ نہیں رہ سکتا!! ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ
اور اللہ والوں کو خوف نہیں پڑ سکتا۔ !!

عقیدے کی طرح سیاست میں اختلاف راستے حیات سیاست ہے، مخالفت راستے
کو تباہ کرنے کی آرزو کرنے والا اور عارضی رہتا ہے۔ جزمنا نہ تاریخ میں داخل نہ ہو، وہ چاہے
کتنا طویل ہو عارضی ہوتا ہے ہر انسان کو راستے دینے کا حق ہے، راستے لکھنے کا حق ہے،
زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہمارا مخالفت تو ہمارا ثبوت ہے اور وہی ہماری تقویت یعنی
اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے لامحدود ستارے آسمانوں کی رونقیں ہیں۔ اسی طرح

کثرت رستے زندگی کی رونق ہے۔ جس طرح ہم اپنی رائے کو معتبر سمجھتے ہیں اسی طرح دوسرا انسان بھی اپنی رائے کو معتبر اور مستند سمجھتا ہے۔ اپنا احترام مقصود ہو، تو اختلاف رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو آتے دیکھتا ہے۔۔۔۔۔ ہر چند کہ دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔

ہم اپنی خوش فہمی کو اُن کی جگہ میں اور دوسروں کی اُن کی غفلت میں۔۔۔۔۔ غلبہ ہے۔ ہم حساب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی عاقبت خراب کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم خود کو جنت کا مکین سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دوزخ کا اندھ من۔۔۔۔۔ حالانکہ معاملہ اس کے جکس بھی پرکھتا ہے۔ ہم خود کو اہم بلکہ بہت ہی اہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات میں خود کو آدمی کی بی جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ سیاست میں ہم اپنی جماعت کو مثبت وطن سمجھتے ہیں اور دوسری جماعتوں کو فتنہ۔ اپنی رائے پر مغرور ہونے والے انسان صحت رائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان پر اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ خطا و نسیان ظلم و جہالت کے پتے ہیں!!

اختلاف کا احترام کرنا چاہیے۔ مخالفت کی اصلاح محبت سے کی جاتی، مروت سے کی جاتی۔ مخالفت شعور میں نکھار پیدا کرتی ہے۔۔۔۔۔ باوجود مخالفت بند پر وادی کا مزین ہے۔ اختلاف ہی بے قراری پیدا کرتا ہے۔ اختلاف کے دم سے زندگی جو دم سے نکل کر تحریک بنی ہے۔ حرکت زندگی ہے۔ جمود موت۔ اختلاف انقلاب و ارتقاء کا ذریعہ ہے۔

عظیم انسان اختلاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا وسیع تر اختلاف زندگی کا حسن ہے اور مخالفت نے زندگی کو اختلاف کے زور سے مزین فرما کر اُسے حُسن بخشا ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک چھت کے نیچے پرورش پانے والے ایک انداز فکر نہیں رکھتے۔ ایک دسترخوان پر بیٹنے والے ایک جیسا ذاتہ نہیں رکھ سکتے۔ دنیا کی طرف رجوع کرنے والے اور آخرت پر نگاہ رکھنے والے الگ الگ رہیں گے۔ بھلا کون والے

اور جاننے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا فوج تین بن گئی کہ ایک ہی وردی میں میوے ہو۔ دنیا میں لباس الگ الگ رہے گا، مزاج الگ الگ ہوگا۔ رنگ الگ الگ ہوگا، عقیدے مختلف رہیں گے۔ دنیا ہمیشہ رواں دواں رہے گی اور کنا دے ساکن ہوں گے۔ پھاڑ بند رہیں گے اور میدان کشادہ۔۔۔۔۔ کج بوس کا دل ننگ رہے گا اور سخی کی پیشانی کٹوہ۔ ہمارے عقائد ہمارے تخیلات اور ہمارے رجحانات ہمارے مبسوالت کی طرح الگ الگ رہیں گے۔ ان مبسوالت کے اندر ہمارا وجود حقیقی وجود۔۔۔۔۔ وجود واحد بے رنگ ہے۔ اس لیے ہم رنگ ہے انسان انسان سے غیر نہیں لیکن فکر اور عقیدہ الگ الگ۔۔۔۔۔!!

ہر آنکھ میں آنسو کیال ہیں ہر دل کی دھڑکن ایک ہے، ہر ماں کی مانتا ایک۔ ہر مسافر ایک ہی مسافر ہے اور تمام مسافر ہم سفر ہیں۔ ہر آئنا راہ میں لٹے گا۔ ہر آرزو قائم ہے۔ ہر آغاز ایک سے انجام پر ختم ہوگا۔ رنگا رنگ جلوے، ہمد رنگ نفا سے حسن اختلاف کے دم سے ہیں اور یہ اختلاف اُس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بے رنگ کا جلوہ نظر نہ آئے۔ بے رنگ روشنی کے سب رنگ ہیں۔ سات رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دلفریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی، جب تک وحدت آشنائی نہ ہو اور وحدت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کثرت ناشکی نہ ہو۔ اختلاف حجاب ہے اور یہ حجاب اُس وقت اٹھتا ہے جب اختلاف پیدا فرمانے والے کا فضل شامل حال ہو، نہیں تو نہیں۔

اسلام علیکم

آج کا کالم آپ حضرات کے خطوط کے جواب میں حاضر ہے۔ دجانے کیا ہو چکا تھا مجھے کہیں کیسہ ریل سالی تمامیں جب کسی شے کو دیکھتا، تیرس راہ میں بینا کی حالت ہو جاتی۔ بولنا چاہتا تو گویا نہ راستہ روک لیتی کہ آخر یہ سب کیوں؟ اپنی رام کمانی دوسروں کو تسکے کی ضرورت ہی کیا ہے ہجومیرے ساتھ میت رہی ہے، اسے ظاہر ہی کیوں کیا جائے؛ لیکن آپ حضرات کے خطوط اور فزائے وقت کے بروقت تقاضے سے مجھے محسوس ہوا کہ ایک دل کی بات ہر دل کی بات ہے۔ ایک قلب کا اضطراب سب قلوب کا اضطراب ہے۔ ایک انسان کی تلاش اور اس کا حاصل دوسرے انسانوں کی تلاش اور ان کے حاصل سے متعلق ہے۔ ہم غلاموں میں نہیں رہتے اور اگر غلام ہیں بھی رہتے نہیں، تو بھی رابطہ کنٹرول ناہادی سے ہمہ گام سب انسانوں کی آنکھوں میں یکساں آتھوں اور یہی ہے رشتہ انسان کا انسانوں کے ساتھ۔ انسان بہت کچھ بیان کرتا ہے اور بہت کچھ مخفی رکھتا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے مخفی نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا۔ ہم مخفی رکھتے رکھتے خود ہی مخفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ گنج گنج آشکارہ ہوا تو گنج کیسے کھلائے۔ بات دعویٰ کی نہیں بات احساس کی ہے اور احساس کسی مزید مشاہدے کا محتاج نہیں ہوتا۔ احساس اپنا ثبوت آپ ہے۔ جب ہم وادی احساس میں قدم رکھتے ہیں تو اس سے ٹھکانا ہمارے سر میں نہیں رہتا۔ ہم احساس کو قفا کو کرتے ہیں اور احساس ہمیں قابو کر لیتا ہے۔ احساس شاید ایسی ہی آواز میں اپنا نوحہ بھی ہے اور اپنا قصیدہ بھی۔ اس آواز کو جتنا بند کر دے اتنی ہی سر بلند ہوتی ہے۔ یہ

آواز ہی ظلم ہو سکتا ہے۔ یہ آواز آہ و فغان نیم شب کا بیخام بھی لاتی ہے اور حرف رانیں بھی نوشت کرتی ہے۔ خاموشی میں رات کے ساؤں میں یہ آواز شعر چاتی ہے۔ سینے کے اندر سے چلاتی ہے۔ مجھے آناد کرو مجھے بولنے دو میں مرگئی تو تم بھی مر جاؤ گے۔ آواز میں بند ہو جائیں تو کچھ بچنے کے کوئی سانچہ گزر رہا ہے۔ آواز خاموشی میں ہو سکتی۔ آواز ہمیشہ بولے گی۔ تنہائی میں مغل میں زندگی میں زندگی کے بعد۔ آواز قائم رہتی ہے۔ زندگی ایک آواز سے شروع ہوتی ہے۔ حریف کن تو ایک صدا ہے، ایک آواز ہے، ایک آواز ہے۔ اس آواز سے ہی آوازوں کا سفر شروع ہوا اور یہ سفر لافنا ہی ہے۔ آوازوں کو خاموشی کرنے کی خواہش کچھ دیر کے لیے کامیاب ہو سکتی ہے لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خاموشی بذات خود ہی آواز بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے، جب مخفی آشکارا ہوتا ہے، جب خفہ بیدار ہوتا ہے اور راز سرکش کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ سامع کا شوق ہی خاموشی کو گویائی عطا کرتا ہے۔

توحضرات میں کد رہا تھا کہ میں نے خاموشی ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر یہ فیصلہ بھی پورا نہ ہوا۔ دنیا صبر کا گھونٹ بھی تو نہیں پیئے دیتی۔ ہمارا آخری کالم شاید انتظار ہی تھا اور انتظار ہی قائم نہ رہ سکا۔ انتظار کو موت سے زیادہ شدید کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ انتظار اور موت دونوں ہی فراق کو خاموش کر دیتے ہیں لیکن انتظار خاموشی میں رہنے دیتا۔ انتظار وصال کی آرزو میں فراق سے گذرنے کا تجربہ ہے اور یہ تجربہ اشکوں سے تجربہ ہوتا ہے۔

میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ہم سب انتظار میں ہیں۔ اپنی نعمتوں کے مساوی اور اپنے اعمال کی جبرئیل حاصل کرنے کے لیے کم منتظر ہیں۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ معاوضے جبرئیل بن جائیں۔ وقت بدلا ہوا ہے۔ زمانے کا رنگ بدل گیا ہے۔ رنگوں میں خون کی گردش کی رفتار بدلی ہوئی ہے۔ مزاج فلک بہم ہے۔ صاحبان بصیرت عذر کیوں نہیں کر رہے کہ جس دور میں خواب بھی بندہ پروردی سے اگے ہو جائے وہ دور بد نصیب کھلا ہے۔ اس امانت خانے سے حاصل کی ہوئی ہر چیز ہمیں چھوڑ کر رخصت ہونا ہے اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم ہمیشہ قوم

ایک ایسے مسافر کی طرح ہیں جس کا اٹا ڈاس کے سفر میں رکاوٹ ہے۔ وہ اٹا ڈاس نہیں چھوڑتا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سفر کا عزم اس سے چھین جاتا ہے۔ مسافر سفر نہ کرے، تو منزل سے محرومی ہی اس کا نصیب بن کے رہ جاتی ہے۔

غالباً ہم سب مجبور ہیں اور اسی مجبوری میں ہی ہم اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو۔ کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ غلامی خود آقا پر درو ہے۔ آقا سا رہے۔ نیاز مند ہی بلے نیازی کا ثبوت ہے۔ ہم خود ہی کہی کو بندھی بننے میں اور پھر اس سے اس بندھی کا فیض مانگتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے لیے عذاب ہیں اور خود ہی اپنے لیے ثواب۔ ہم خود ہی راہی ہیں خود ہی رستہ، خود ہی مسافر، خود ہی مہم سفر، خود ہی منزل اور خود ہی محرومی منزل۔ ہماری لب بندھی سے گویا نی پیدا ہوتی ہے اور گویا نی سے لب بندھی بلکہ نظر بندھی پیدا ہوتی ہے۔

تو عزیزان محترم! میں کہہ رہا ہوں کہ آواز زندگی ہے۔ اگر شکلیں مسخ ہو جائیں تو بھی ہم ایک دوسرے کو آواز ہی سے پہچانیں گے۔ آوازوں کے سمندر میں انسان کی گویا نی ڈوب جاتی ہے اور ڈوبتے ڈوبتے ہی ایک نئی آواز اُف سے گونجتی ہے۔ آواز کا ظلم سب سے بڑا ظلم ہے۔ عین ممکن ہے کہ آوازوں کا شور ہو اور زندگی کا نشان باقی نہ ہو۔ شیشیاں انسانوں کی آوازیں پیش کر رہی ہوں اور انسان شیشیوں کی ڈونیا سے نکل چکا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر طرف بظاہر سناٹا ہو اور اس میں آوازیں گونج رہی ہوں۔ رات کے ہونک تانوں میں انسان کا ماضی گونجتا ہے مستقبل بولتا ہے۔ انسان ایسے بینامات مسئلہ ہے جو نہ سناٹی دیتے والے ہوں اور وہ اجسام دیکھتا ہے جو نہ دکھائی دیتے والے ہوں۔ دھوکہ آواز پاس سے سناٹی دیتی ہے اور پاس ہی سے آنے والے غراؤں کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے ہرنے کا اور کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے تو وہ صرف شور مچاتا ہے، بولتا ہے — معنی و الفاظ کے شتوں سے بے نیاز۔

آواز کی تاثیر سترم ہے۔ ایک آواز اطاعت پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت۔ ایک آواز خوف پیدا کرتی ہے اور ایک آواز شوق۔ آواز انسان کو مجبور بتاتی ہے اور آواز ہی سے انسان ناپسند ہو جاتا ہے۔ آواز بڑی پُر تاثیر ہوتی ہے کسی کے منہ سے نکل ہوئی آہ آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور کسی کی فریاد بے حسی کے کانوں سے ٹکرا کر سراسر ہو جاتی ہے۔ دلربا کی آواز ہی ستر دلبری ہے۔ کرخت آواز ہی دوزخ کے ٹکرائوں کی ہوتی ہیں۔ جنت کے کیکن شیریں سخن ہوتے ہیں۔ آوازیں پیدا کرنے والے نے آوازوں کی ریخ (RANGE) مقرر کر دی ہے۔ سب سے بُری آواز گھمکے کی ہے اور سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی ہے۔ اللہ کو یہ آواز آتی پیاری ہے کہ اس نے علم دے رکھا ہے کہ خیر و ادا کوئی آواز اس کے عجب مصلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ ورنہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کی آواز کے مقابل دنیا کی ہر آواز کا قد ہیست ہے۔ یہی راز ہے، یہی اُس پیغام کی قدرت ہے جو آپ کی آواز نے عطا فرمایا۔ اب آپ کی آواز ہی گرسے ہوئے انسان کو سنبھال دیتی ہے۔ آپ کی آواز ہی ایک روشن مستقبل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کی آواز تقویٰ کو ستر کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں السلام علیکم۔

○
حسب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کہ آدمی کو بُرا نہ کہو!

○
چھوٹے آدمی کو چھوٹا نہ سمجھو، بڑا آدمی بڑا نہ رہے گا!

رزق

مخلوق کے خالق کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین پر پھلنے والے ہر جاندار کے رزق کا کھیل ہے۔ اس میں سب مخلوق شامل ہے۔ انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، مرغ و ماہی وغیرہ کی ہر نسل اور ذی روح، بغیر کسی استثناء کے۔

رزق صرف یہی نہیں کہ عجیب میں مال ہو، بلکہ ہماری ہر صفت رزق ہے اور ہماری ہر استعداد اور رزق ہے۔ مینائی رزق ہے، گویائی رزق ہے، خیال رزق ہے، احساس رزق ہے، سماعت رزق ہے، دوجوئی طاقت اور لطافت رزق ہے، علم رزق ہے، خوشی رزق ہے، علم رزق ہے، محبت رزق ہے، سخن رزق ہے، ذوق جمال رزق ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی رزق ہے۔

اس ہر رنگ رزق کے نزول اور حصول کے عمل پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خالق کا دعویٰ کسی اور دلیل کا محتاج نہیں۔ وہ ایسا راز ہے کہ کچھ کے پیدا ہونے سے پہلے اُس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے۔

آسمانوں سے مصفا اور مطہر پانی کی بارش کرنے والا خالق رزق کی ترسیل کے وسیع سلسلے رکھتا ہے۔ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ آج کا انسان جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ تسلیم سے حاصل ہونے والی تقسیم سے محروم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رزق کے وسیع و عظیم پھیلاؤ کو دیکھتا تو ہے، سمجھتا نہیں۔

بارش کے ساتھ رزق کا اتنا گر تعلق ہے کہ بارش کو ہی رزق کہہ دیا جاتا ہے بارش

کے ہونے سے ہی رزق کے پھٹے بلکہ سرچنے جلدی ہو جاتے ہیں۔ بہانوں اور جھگڑوں میں اُگنے والے ایک معمولی درخت کو دیکھیں، رزق سے بھر پور ہے۔ اس کی شاخیں پر ندوں کا پرن لیسرا ہیں۔ اس کا سایہ جانداروں کی پناہ گاہ ہے۔ کھڑی، طویل سلسلہ ہے رزق کا۔ جھلنے والی ہوا تب بھی کھڑی رزق ہے۔ عمارتی کھڑی تو بحمان اللہ۔ رزق ہی رزق ہے۔ خرفشاں کاؤس، سٹوڈم، فرنیچر، گاڑیاں، رزق کا نئے والوں اور رزق کھانے والوں کے لیے نعمت ہے۔ درخت کی کھڑی رزق ختم ہونے والا غریب ہے۔ درخت بارش کی عطا ہے۔ بارش خالق کامل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ دلیل یہ کہ بارش میں صفت رزق ہے۔ زمین سے اُگنے والے اناج کو بارش سے جو تعلق ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ جاندار زمین سے اُگنے والے اناج کیس پر پھلتے ہیں۔ پھیشوں ہی کو کچھ تازہ دودھ کی نریں ہیں۔ تازہ گوشت کا نہ ختم ہونے والا سٹور صحت مند گوشت جس پر انسانی صحت کا دار و مدار ہے۔ پریشوں کی کھالیں کیا کیا رزق مینا کرتی ہیں، کمی نیری سے مصلح کر۔ پھیشوں سے لباس۔ جوتے۔ باربر داری اور نہ جانے کیا کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ان کی رزقا نہ افادیت پر مکمل تبصرہ خارج از ارکان ہے۔

جانور جانوروں کا رزق ہیں۔ انسانوں کا رزق ہیں، یہاں تک کہ مراد ہو اناج اور میوہ گدہ کا رزق ہے۔ گدہ مراد پر پلتا ہے، شاخیں زندہ شکار سے اپنی زندگی برقرار رکھتا ہے۔ پرندوں کے کام ہیں شاخیں اور شیر کی خوراک کو زندہ گی دے کہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔

اگر آسمانوں سے سینہ نہ برسے، تو رزق کی داستان ختم ہی ہو کر رہ جاتے۔ سائنس کی ترقی کے باوجود رزق کا نظام معیشت و معاشیات تقسیم و دولت کا سدا لظا بارش کے ختم ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ بارش کے دم سے مٹی اور آؤنی کپڑے کی ٹپس چل رہی ہیں۔ بارش نہ ہو تو نہ اون نہ کپاس، نہ خوراک نہ لباس۔

بارش کی کمی سے کبھی کا نظام بحران کا شکار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ رزق کی تقسیم و ترسیل

کا نظام آسمان سے برسنے والے پانی پر ہے۔ پانی کی کمی سے قسط سالی اپنے ظالم جڑوں میں انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بارش منشاء الہی ہے اور یہ عطائے رحمانی بغیر کسی معاوضے کے ہے۔

انسانی آنکھ کو قدرت نے مبنیاتی کارزق عطا کیا اور اس میں آنکھ کے لیے نظاروں کے خزانے موجود ہیں۔ کائنات کے منور منظر انسان کی ضیافت نگاہ کا سامان ہیں۔ کساروں سے بیکاروں تک نظر کا رزق نظاروں کے شجر میں پھیل دیا گیا ہے۔ یہ سب بغیر معاوضے کے ہے۔

ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج رزق کے خزانے کھجورتا ہوا مغرب میں غروب ہوتا ہے اور پھر رات ایک الگ قسم کا رزق راحت جال کے لیے تقسیم کرتی ہے۔ پرسکون نیند ایک عظیم دولت ہے، مفت مہتی ہے، اس پر کروڑوں ٹپے نثار۔ سورج پھولوں کو رس عطا کرتا ہے، چاند مٹھاس دھشتا ہے، ستارے صاحبان فکر و دولت افکار سے مالا مال کرتے ہیں، غرضیکہ اس کائنات کا ہر محسوس اور ہر محسوس کیسی انداز سے رزق تقسیم کرتا ہی رہتا ہے۔

انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں پنہاں ہوتا ہے اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد حصول رزق کا مندرجہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا رزق ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ان کی ذہنی صلاحیت رزق بنی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ صاحبان فکر و فراست اپنی اور دوسروں کی معیشت کو استوار کرتے ہیں۔ دنیا کو علم و ادب سے نوازتے ہیں اور رزق ان کے ذہن کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں کا رزق ان کے گلے میں ہوتا ہے۔ سریر، دیباغہ، لہو میں بھی رزق ہے، ایروں بھی گلوکار کا گلا گونے کی کان سے کیا کم ہوگا۔ اس تنگی سے کتنے اداوں اور کتنے افراط کا رزق وابستہ ہے صاحب آواز کے ساتھ صاحب ساز کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔

مزبوروں اور ورکروں کا رزق ان کے بازوؤں میں ہے۔ جسمانی طاقت جو قدرت کی عطا ہے، ذریعہ رزق بھی ہے۔ ہاتھ چلتے ہیں اور پیٹ پلٹے ہیں۔ کاسب کا رزق کسب میں ہے۔ کاسب امیر ہو یا غریب، وہ اللہ کا دوست ہے۔

کچھ ممالک میں جنیات بھی معاشیات کا ایک حصہ ہے۔ گراہی ہے لیکن رزق سے وابستہ ہے، مگر وہ تو ہے، لیکن رزق کا ذریعہ ہے۔

اس مقام پر مذہب انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے۔ کرم کیا ہے، ستم کیا ہے۔ مذہب غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر رزق کی ضرورت کیا ہے۔ زندگی کو دارنے کے لیے رزق چاہیے۔

مال کی گود سے قبر تک کا سفر ہے۔ کتنا زاد و بار چاہیے؟ ہم مال بڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سانس کی آری ہستی کا شجر کاٹ رہی ہے۔ زندگی رفت کی سیل کی طرح گھٹتی ہی چلی جا رہی ہے یہ پوچھ گھنٹی جا رہی ہے۔ دولت موت سے نہیں بچ سکتی۔

سانس بند ہو جائے تو رزق کی تمام افادیت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جائز و دیلت کو ناجائز کمائی سے فوکرنا حقائق بھی ہے اور گناہ بھی۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی گستاخ ہوگی، دوسرا عذاب ہے۔ عاقبت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔

”تکاثر زور“ نے انسان کو اتنا غافل اور اندھا بنا دیا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے کھل ہی نہیں سکتی۔ انسان دولت کے حصول کی خواہش میں پاگل سا ہو گیا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔

سوچنا چاہیے کہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں۔ ایک قسم کا رزق حاصل کرنے کے لیے دوسری

قلم کا رزق ضائع کرنا کم عقلی ہے۔ دیکھ لو کہ دوسرے کدو دولت دنیا حاصل کی۔ تو بھی کس کام کی؟ وطن چھوڑ کر پیر لیا تو کیا لیا؟ بہن تم میں ملے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر بننے جو جنت کی راہ دکھائے۔

غیر دشمن کا شہر نہ ہو، تو امیر غریب کی بحث عیث ہے۔ کائنات میں دولت کی یکساں تقسیم کی خواہش ایک ایسا خواب ہے، جو اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک تو سے اور مرکز کو ایک جیسے پر نہیں ہٹتے یا شیر اور گیدڑ کو ایک جیسا مزاج نہیں ملتا۔

اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، بُرا غریب بہت بُرا اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے۔ بُرا غریب وہ ہے جو دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہے یعنی چوری، ڈاکہ، رشوت کے ذریعہ ہے۔

آزادی پرواز رزق ہے۔ سونے کا قفس ملے تو بھی قبول نہ کرنا چاہیے۔ یہ زندگی محدود ایام کے لیے ہے۔ پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چاہیے۔ بلکاس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارا رزق ہمیں ضرور ملے گا جیسے ہمیں ہماری زندگی ملی ہے۔ مینائی ملی ہے۔ گویائی ملی ہے اور جیسے ایک دن ہمیں موت سے ملنا ہے۔

جو ہماری جان کا محافظ ہے، وہی ہمارے رزق کا خاں ہے۔ رزق دینا رازق کا عمل ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے جس نے سورج، چاند ستاروں کو نورانی رزق عطا کیا ہے جس نے پہاڑوں کو استقامت دی ہے، دریا کو روانی دی ہے، گلن میں رنگ بھرے ہیں، موموں کو خوشے انقلاب عطا کی ہے۔ بیچ کو مٹی کی تاریکی میں پالنے والا انسان کو کیوں نہ پالے گا؟ صبر و استقامت کا مقام ہے۔ اپنی غریبی کی توہین نہ کرنی چاہیے۔ اپنے مال کو عذاب نہ بنایا جائے۔ حق والے کو حق دے دیا جائے اور اپنی عاقبت کی فکر کی جائے۔ عاقبت آنے والا لمحہ ہو سکتا ہے۔

پیلوکیاں

ہمارا کاموم، پیارا کاموم، گم شدہ چہرہ کے دیدار کاموم، بھلے، بھار کا موم، پیلو کیے کا موم دراصل وصال یا ر کاموم بڑے انتظار کے بعد آتا ہے۔ خواجہ غلام فرید نے پیلو کو نکیل عرفان بنادیا۔

عشقی مجازی سے عشق حقیقی تک کا فاصلہ سن پیلو کیے کی دیر تک ہے۔ پیلو نے سے ابتدا ہے۔ سب ملکی ساسی بل کر چنے ہیں، پیدار کی امرتیاں محبت کے پیلو۔ پیلو چنے چنے انھیں ملتی ہیں دل ملتے ہیں اور ہر جدائی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیلو ختم ہو جاتی ہیں اور انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ چہرہ کی سرخیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور انسان ہنگامہ کھاتے گمٹا ہے۔ کب تک آئے پیلو کاموم، اور یاد دل کے پیلو چنیں۔

”آچنوں زل یار پیلوکیاں فی دے“

(پیلو پک گئے، آؤ یار مل کر چنیں)

محبت سے آشنا، محبت کی دُور سے آشنا، محبت کی تاثیر سے آشنا، محبت کے کمرشوں سے آشنا، محبت کے اعجاز سے آشنا لوگ ہر موم اور ہر ٹہن میں پیار کی ہمار ڈھونڈھ لیٹے ہیں۔ وہ ہر مجاز میں حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر شے میں جلوہ تلاش کر لیتے ہیں، ہر وجود میں محبوب حقیقی کو جو رہتا ہے ہیں۔ وہ آشنا سے راز ہوتے ہیں اور راز آتش ناکرنا جانتے ہیں۔

اہل تصوف حضرات نے اپنے کلام میں بڑے بڑے عشقے لکھ کیے ہیں۔ اُن کے

ساتنے کوئی مولیٰ نغفارہ بھی مولیٰ نہیں ہر شے ہی غیر مولیٰ ہے۔ بھول کھلے تو وہ غور کرتے ہیں کہ بھول کی سستی کیا ہستی ہے۔ عجیب راز ہے۔ بھول کھلتا ہے مڑھا جاتا ہے چند لمحات کے لیے وہ مسکرایا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلوم دنیا میں پھلا گیا۔ بس انسان کی زندگی بھول کی مسکراہٹ ہی ہے۔ ادھر آئے ادھر گئے۔ بھول اپنی زندگی پر کیا اترائے گا، کیا فخر کرے گا۔

گورمی رنگت دیکھ کر بھول گمان بھنے

کتنے باغ جان میں لگ لگ سو لکھ گئے

اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ ظاہر کی حقیقت معلوم کرنے والا اہل باطن ہے۔ باطن کوئی نئی دنیا نہیں، اسی دنیا کا نیا شعور ہے۔ ماسوا میں ہی ماورا کے جلوے ہیں۔ باطن شناس انسانی مشا میں خدا کی سوا کو پہچانتا ہے۔ پیلو پھوٹا ہست چھوٹا جنگلی چل پھریں۔ پیلو کا کھانا اتنا پُر لطف تین جتنا پیلو چٹا۔

پیلو چھتے چھتے انسان اپنا مقدمہ چٹتا ہے اور پھر۔۔۔ "ہنگا بکا رہ جاتا ہے کہ اس نے کیا چاہا اور اسے کیا مل گیا۔ پیلو چھتے ہی یاد آشف ہو گیا۔ اور محبت سے شامانی ہوئی۔ محبت فراق سے گزری۔ پیلو چھنے والی انگلیں مجھدا ہو جاتی ہیں۔ اور فراق قتل "نہا" نظر آتا ہے۔ طالب وہیں روہی بیٹھے ہیں روتا رہتا ہے اور محبوب پیلو کی روت کے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جلوہ رخصت ہوا، لیکن فیہ آئیکہ حیرت کے قتل میں گم ہو گئی۔ اس نے کیا دیکھ لیا کہ پھر کچھ دیکھنے کی آرزو ہی نہ رہی۔ اس نے کیا مٹ لیا کہ اب کچھ اور سننے کی تاب ہی نہ رہی۔ وصال آشف فراق کے دشت بے اہل میں گم ہو جاتا ہے۔

اور پھر رُت بدلتی ہے، موسم آتے ہیں، پیلو کپتی ہیں اور اب پیلو کچھ اور ہیں، ہمارے کچھ اور ہے، وصال کچھ اور ہے، یار کچھ اور ہے، جلوہ کچھ اور ہے۔ اب وہ وصال ہے جس

کا فراق نہیں۔ وہ حاصل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فزید کہہ اٹھتا ہے کہ دنیا جس کو تلاش کرتی ہے وہ تو فزید کے پاس ہے۔ ہر دم، ہر آن، ہر رنگ، ہر انداز۔ مجاز حقیقت بن چکا ہوتا ہے۔ اب قتل جمل قتل ہو جاتا ہے۔

صوفیانے اپنے شعر کو رفان رنگ بنا کر اُس سے وہ کام لیا، جو بڑے بڑے علماء اقرضوں سے نہ لے سکے۔ نعت کے چند اشعار انسان میں عیشِ نبی کے جلوے پیدا کر سکتے ہیں صوفیانے قلوب کو گرہایا، جلوہ آشف کیا، اور بندوں کو حق کے تقرب سے آشف کر دیا۔

اللہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اسے کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ بجا ہے درست ہے، لیکن طالبانِ حق کو جب یہ سنایا جاتے کہ

الھ اللھ چھنے دی بوئی مرشد من وچ لائی ہو

یعنی اللہ ایک خوشبودار چھپے کی بوئی ہے اور مرشد ہی مرید کے دل میں عیشِ الہی کا خوشبودار پودا لگاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید صرف علم ہی نہیں اس علم کا کوئی عمل بھی ہے۔ پیسار کی فصلیں، پیسار کی پیلو پکھتے پکھتے طالب کو واصل کر دیتی ہیں۔ عجب حال ہے۔ اسی دنیا اور دنیا کی انہی رنقوں اور جلووں سے جلوہ حق دریافت کرنا ہوتا ہے۔

چمکا دڑوں کو جلوہ آشف کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ اس میں روشنی کا کیا قصور۔ تن کی دنیا میں ہی کن دنیا آباد ہے۔ اگر یہ نہیں توجہ بھی نہیں۔ آنکھ نہ ہو تو جلوہ کیسا۔ دین نہ ہو تو قیال لائی کیسی۔ دل نہ ہو تو دلیری کیسا۔ لذت جیس سانی نہ ہو تو سنگ دبار کا کیا قصور۔ ذوق بندگی نہ ہو تو بندہ نوازی کا لطف کون حاصل کرے گا۔ بیٹنے والا ہی نہ ہو تو دینے والا کیا کرے۔ پھر دل پر سرت کو کیا جانے۔ ہوس زہر پرستی حق پرستی کیسے بنے۔ جس

دل میں نفرت اور کینے کے پھوڑے پک رہے ہوں، وہ کیا جانے کہ پیلو پکھنے کا کیا مضمون ہے۔ پیلو چھنے چھنے حیرت کے جلوے میں انسان ہنگا بکا کب ہو جاتا ہے۔ جلوہ محبوب باجھا دیکھنے والے اور ہوتے ہیں۔ وہ دل اور ہیں، وہ نگاہیں اور ہیں

وہ دوسری اور پہلی اور بہت ہی اور ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب اسی کے رنگ ہیں۔

جان من بالکل رعنائی

خود تماشا و خود تماشا فی

وہ جانتے ہیں کہ حُسن کے جلوے ہر جگہ ہیں۔ یہ سب جلوے کسی اور کے ہیں۔

یہ سب نیز رنگ کسی ذات کے ہیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والے دریا و سمندر کے لیے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ کناروں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے محبوب ساگر سے اصل ہو کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ سب پریم نگر ہے۔ محبت نہ ہو تو چاند چاند نہ رہے اور چکھو چکھو نہ رہے۔ تعلق سے دنیا قائم ہے۔

یہ نظام صرف معاشیات اور ارتقا کا نظام ہی نہیں بلکہ حُسن و جمال کی دنیا ہے۔ یہ حُسن خیال کی دنیا ہے۔ یہ جلوتِ لازوال کی دنیا ہے۔ اس میں محبت کی پیلوں ہیں۔ پیلو چھنے کے موسم ہیں۔ چھنے والی سنگتیں ہیں اور محبت کے جلوے ہیں۔ ارتقا سے محبت ہے۔ اور عرفان و ایقان کی منازل ہیں۔ یار یار کے قریب آئے بیٹے پر بہار آئے۔ اور پھر فراقِ زودہ دل کو قرار آئے۔ خارج غلامِ فرید مچ گئے ہیں۔

آیاں پیلوں چُھن دے سانگے

اوڑک تھیں فریدن دانگے

چھوڑ آ کر قرار کیاں کیانی دے

آپڑوں دل یار۔ پیلو کیاں کیانی دے

یعنی سب سنگتیں سب سہیلیاں پیلو چھنے کے بہانے کبھی نہیں ہیں۔ اولِ اول تو حُسن طلاق تھا اور انجام کار سب فریدن جیسی ہو گئیں۔ یعنی آرامِ قرار سے بیگانہ۔ ہلکا بگنا۔ حیرت زدہ۔ ہوش سے دست بردار ہیں۔ یہ سب پیلو کا کرشمہ ہے، آرزو اور محبت اور وصال یار کے جلوے ہیں کہ ان کی منزل فراق اور وصال سے بہت آگے ہے

حیرت ہی حیرت، تیر ہی تیر، معمولی سی بات، لگتا غیر معمولی نتیجہ۔ ایک خوشی کا امید اور آخر کار حقیقتِ آشفہ فرید، صوف اکیلا۔ حیران و سرگرداں، رو ہی کا تنہا سفر، قدم قدم پر رونے والا جلوے کے تقرب میں خود سے بھی دُور جا پہنچا۔ ایسی منزل جس میں پیلو کبھی ہیں، ہماریں آتی ہیں، سنگتیں آتی ہیں لیکن دل میں دشت کی وسعت اور صحرا کی پیاس ہے۔ کوئی یار ہو کہ جس کے ہمراہ پیلو چلی جائیں۔ کوئی ہمارا ہو جس سے درد بیان کیا جائے۔ کوئی دردِ شانس ہو جس سے دل کی بات کہی جائے۔

فرید نے پیلو کی تینیں دور چُھن لیا۔ ایسا درد جس کا دوا بھی وہ خود ہی ہے۔ ایسا سفر جس کا انجام بھی سفر ہے جس کی منزل ایک نئی مسافت ہے۔ ایسا راز کہ بیان بھی ہو اور فاش بھی نہ ہو۔ ایسا یاد رکھا کہ شاہِ رنگ سے قریب ہو اور رنگا ہوں سے اجھل ہو یہ الغام ہے کوسنرا، جو کچھ بھی ہے، لطف ہے۔ اس کا لطاف ہے جو دردِ دین کے ساتھ رہتا ہے محسوس ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ جو جلوہ بن کر دل سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔

پیلو پک گئے اور عرفان کی منزل ملے ہو گئی۔ فرید درد مزید مانگتا ہے اور پیلو چنتا رہتا ہے۔ عجب رنگ سے نیرنگ نے بے رنگ کی راہ دکھائی۔ ہمارا ہی ہمارا ہر طرف یار ہی یار، ہمد وقت دیدار ہی دیدار۔ ہلکا بگنا فرید جھلجھل، رو ہی، بیٹیلے اکیلے سفر پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رواں دواں، تیر جا میں غلوڑ کے جلووں سے محو، اس کی یاد میں گم ہو پیلو کے موسم میں اظہارِ مہر و دم کو پیلو کا موسم بن گیا۔ فرید کی فزاں سدا بہار ہے۔ اس پر مخفی راز آشکارا ہے۔ جتنا آشکارا ہے اتنا ہی پُر اسرار ہے۔ کوئی فرید کا یار ہو، تو جانے کہ فرید سے پیلو کے موسم میں کیا کیا دیکھا، کیا کھوایا کیا پایا۔ سب کچھ بتا دیا اور سب کچھ پایا۔ فرید نے اپنی ذاتِ شاد کی اور حُسن کی ذات کا عرفان پایا۔ پیلو کی رُت فرید کی عید ہے !!

صبر

کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے یا کس نہ کس کچھ نہ کچھ ضروری اور غیر مناسب شے شامل ہو گئی ہے اس زندگی میں۔ بس ایسی محنت میں انسان بے بس ہوتا ہے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔

انسان شادی کرتا ہے۔ شادی کا معنی خوشی ہے لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ شادی کا عمل فرائض اور ذمہ داریوں کی داستان ہے۔ حقوق کا تقصد ہے۔ صرف خوشی کی بات نہیں۔ اس میں رنج اور غمیں بھی شامل ہیں۔ دو انسان دو زمین مل کر سفر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے باعث مشرت ہوئے۔ دوسرے کے دعوے اور دعوے لے کر کم سفر پہنچتے ہیں اور کچھ ہی عرصہ بعد ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے عمل سے گزرتے ہیں۔ خوش رہنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہونے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت دینی سے محروم ہو گیا ہے۔ اس کی آزادی اور آزادیائی ختم ہو گئی ہے۔ اس پر عجیب و غریب فرائض عائد ہو گئے ہیں۔ وہ محنت کے نام پر مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن اب صرف صبر ہے۔ یہی یقین ہے کہ ہوجانے والے واقعات پر انفس نہ کرو صبر کرو۔

صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یقین آجائے کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا عمل کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔ اپنے حال میں دوسرے کا حال شامل دیکھ کر انسان گھبراتا ہے اور جب اسے ایک اور حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کے ارادوں اور اس کے عمل میں اس کے خالق و مالک کا ارشاد شامل ہے۔ اور کبھی کسی نے امر ایک عمل تنہا سے گزرنے کا امر پتے انسان کو سچا ہے کہ اگر بات اپنی ذات تک پہنچو بدل بھی سکتی ہے، لیکن اگر فیصلے امر مطلق کے تابع ہیں تو مل نہیں سکتے یہاں سے انسان اپنی بے بسی کی پہچان شروع کرتا ہے۔ بسے لے کے آغاز سے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔

خوشی میں غم کا دخل، محنت میں بیماری کا آجائے، بنے ہوئے پروگرام کا محفل ہونا، کسی اور انسان کے کسی عمل سے ہماری پرسکون زندگی میں پریشانی کا امکان پیدا ہونا، سب بھر کے خفایاں ہیں۔

تحلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اس کے حکم سے تمام صبر ہے کہ کوئی تحلیف کیلئے نیت ناک

انسان کو اس بات پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اسے پسند نہ ہو اور جس کا ہوجانا ناگزیر ہو۔ ہر وہ عمل جو برداشت کرنا پڑے صبر کے ذیل میں آتا ہے۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں ہے جس کو دیکھنے والے اور پڑنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ واقعہ جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ تو اس میں سے گزر رہا ہے۔ رو کر یا خاموش رہ کر۔ انسان کو صبر کی تعلیق کی گئی ہے اس لیے کہ یہ زندگی ہماری خوبشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ جہاں ہماری پسند کی چیز نہیں میسر آتے وہاں صبر کام آتا ہے۔ جہاں ہمیں ناپسند واقعات اور افراد کے ساتھ گزر کرنا پڑے، وہاں بھی صبر کام آتا ہے۔

صبر کا نام آتے ہی اذیت کا تصور آتا ہے۔ ناپسندیدہ زندگی قبول کرنے کی اذیت یا پسندیدہ زندگی ترک کرنے کی اذیت۔ یہ اذیت احساس کی لطافت کی نسبت سے برہمٹی اور کم ہوتی رہتی ہے۔

کوئی زندگی ایسی نہیں جو اپنی آرزو اور اپنے حاصل میں مکمل ہو، برابر ہو کبھی آرزو بڑھ جاتی ہے کبھی حاصل کم رہ جاتا ہے صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔

انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ ریاضت اور عبادت کرتا ہے کہ زندگی اطمینان اور آرام سے گزرے اور مادیات کے کبھی خطرات نہ دیں لیکن زندگی عجیب ہے۔ اس میں جب کوئی مقام حاصل ہوتا ہے، پسندیدہ مقام، تنہا بھی نہیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں

کی کیفیت کا نام ہے۔ تکلیف جسم کی ہو، بیماری کی شکل میں یا روح کی تکلیف، احساسِ صیبت یا احتیاجِ تنہائی یا احساسِ محرومی کی شکل میں یا مقامِ صبر ہے۔ انسان جس حالت سے نکلنا چاہے اور نکل نہ سکے، وہاں صبر کرتا ہے۔ جہاں انسان کا علم ساتھ نہ دے اس کی عقل ساتھ نہ دے اور اس کا عمل اس کی مدد نہ کر سکے، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دان کا آسمان تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

صبر کا تصور دراصل صرف مجبوری ہی کا احساس نہیں ہے۔ صبر کے نام کے ساتھ ہی ایک اور ذات کا تصور واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ کم اپنی زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی کے مالک ہو کر بھی مکمل مالک نہیں۔ ہم مختار ہو کر بھی مختار نہیں۔ ہم قدرت رکھنے کے باوجود قاصر نہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ہزار ہا اور زندگیوں کے دائرہ اثر میں ہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں اور وہ ذات مطلق ہے۔ اس کا مخالف صبر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کہ تاجے ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے ظاہر کے ساتھ نہماے باطن کے ساتھ، ہماری تنہائی کے ساتھ، ہمارے گرد و پیش کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے بہر خیاں کے ساتھ، اور وہ ذات چاہے تو ہمارے مرتبے خدا بنادے، چاہے تو ہماری غریبی اور غریب الوطنی کو سفرِ آزادیاں عطا کر دے۔ وہ ذات تیروں کو پیغمبر بنا دے اور چاہے تو مسکینوں کو مملکت عطا کر دے۔ اس ذات کا ہمارا عمل اٹل ہے۔ اس کے فیصلے آخری ہیں۔ اس کے حکم کے تابع ہیں انسان کی خوشیاں انسان کے علم انسان کی زندگی انسان کی موت انسان کی محبت انسان کے خوف انسان کے جذبات و احساسات۔

وہی ذات ہے جو انسان کو بار بار حکم فرماتی ہے کہ صبر کرو یعنی اپنی زندگی میں میرے حکم سے پیدا ہونے والے حال کو جھٹکنے سے پہلے تسلیم کر لو۔ جو کچھ میں نہ آ سکے، اس پر صبر کرو اور جو کچھ میں آئے، اس پر مزید غور کرو۔ صبر کی منزل ایک مشکل منزل ہے۔ فقر میں ایک بلند مقام ہے صبر کا۔

وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ تکلیف دُور نہیں کرتا اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور تکلیف پیچھے والا بھی خود ہی پس پس کی انسانی عظمت کا راز ہے۔ انسان کی تسلیم و رضا کا روشن باب انسان کی انانیت کا ارفع مقام گذرے کہ تکلیف دینے والا ہی راحت جانتا ہے۔ یہ زندگی اس کی دی ہوئی اسی کے حکم کی منتظر ہے۔ وجود اس کا بنایا ہوا اسی کے امر کے تابع ہے۔ وہ تم کو کسے تو تم ہی کرم ہے۔ وہ تکلیف دینے تو ہی راحت ہے۔ وہ ذات ہمارے حکم کو اذیت سے گذارنے تو ہی اس کا احسان ہے۔

صبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کر دیتے ہیں کہ تکلیف دینے والا ہی صبر کی توفیق دے رہا ہے۔ اور اس مقام پر صبر ہی شکر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مقرب اذیت سے تو گذرتے ہیں لیکن بیزاری سے کبھی نہیں گذرے۔ وہ شکر کرتے ہوتے کوئی اذیت سے گذر جاتے ہیں۔

دنیا و ارجس مقام پر بیزار ہو تاجے مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے کیونکہ یہ مقام وصال حق کا مقام ہے۔ تمام واصلین حق صبر کی ادویوں سے پر تسلیم و رضا گذر کر عجدۂ شکر بن چکے ہیں۔ یہی انسان کی رفعت ہے۔ یہی شانِ عروجیت ہے کہ انسان کا وجود تیروں سے چھلنی ہو، دل یا دلوں سے زخمی ہو اور سر نیزا سمجھ میں ہو کہ اسے خالق مجتہد و صراحتاً مستقامت کی منزلیں عطا کرنے والے، مجتہد تسلیم و رضا کے معراج عطا کرنے والے، تیرا شکر ہے، لاکھ بار شکر ہے کہ تو نے مجھے جن لیا، اپنا بندہ بنایا، اپنا اور صرف اپنا بندہ تیری طرف سے آئے لے رہا حال پر ہم راضی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری زندگی جے صرف اور جے قصہ نہ رہتے دیکھنے والا تو ہے جس نے میں تاج تسلیم و رضا پسند کر لیا دنیا کے لیے ہمارا صبر کا ذکر ہی با عیشِ تکلیف، روح و دل بنایا۔

تکلیف کی داستان بننے والے اہم عالمی مقام بیکسوں کے لیے چارہ ساز ہیں۔ یہ داستان اہل علم کے لیے نہیں یہ اہل نظر کا مقام ہے اہل صبر کے لیے اہل شکر کے لیے۔ ان کے لیے جوہر

حال پر راضی رہتے ہیں۔ جن لوگوں پر اس کا کرم ہوتا ہے، ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں۔ ان کے دل گداز
 رہتے ہیں۔ ان کی پیشانیال سجدوں کے لیے بیتاب رہتی ہیں۔ ان کے ہاں تکلیف رہتی ہے،
 لیکن ان کی زبان پر کلماتِ شکر رہتے ہیں۔ مقاماتِ صبر کو مقاماتِ شکر بنانا خوش نصیبوں کا
 کام ہے۔ ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہارِ غم کریں اور آسمان والے ان پر سلام
 بھیجیں۔ صبر والوں کی شانِ زالی ہے۔ ان کا ایمان قوی ہے۔ ان کے درجات بلند ہیں۔ ان
 کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر جبریلؑ جیسے غلام ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے
 ساتھ ہے۔ ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے۔

